

جلد ۱۳۲ ماہ جمادی الثانیہ ۱۴۰۹ھ مطابق ماہ جنوری ۱۹۸۹ء

مضامین

شذرات ضیاء الدین اصلاحی ۲-۴

مقالات

نظریاتی سطح پر عصر جدید کا چیلنج اور مذہب جناب سید ولی حسین جعفری ۵-۲۱
ہمدرد نگر، نئی دہلی

تصوف و سلوک شاہ ہمدان کی تحریروں میں پروفیسر سید وحید اشرف صاحب شریف فارسی ۲۲-۳۴
در اس یونیورسٹی

سینما ہے یا صنعت آفری ہے؟ جناب محمد بدیع الزماں صاحب ۳۵-۵۰
(اقبال کی نظم سینما قرآن و حدیث کی روشنی میں) ریٹائرڈ ایڈیٹر ٹیلی ویژن ٹی وی ٹی وی ٹی وی
کیا محمد بن القاسم ظالم تھا یا انصاف پسند فاتح؟ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب دہلی ۵۱-۵۸

تلخیص و تبصیر

امریکہ میں مسلمان ش. د. ۵۹-۶۰
انجیل علیہ ع. ص. ۶۱-۶۲

ادبیات

حمد جناب فصحاء بن فیضی مٹو ۵۹-۶۵

باب التقریظ والانتقاد

السیرۃ النبویہ (طبع ہفتم) "ض" ۶۶-۷۷
مطبوعات جدیدہ "ض" ۷۸-۸۰

شمار	مضون	صفحہ
۱۳	مولانا ابوالکلام آزاد اور قومی جدوجہد	۳۰۲
۱۵	نجیب محفوظ	۴۵۵
۱۶	نوشہء جدیدہ سے نوشہء شیرانی تک	۲۰۴
۱۷	نظریاتی سطح پر عصر جدید کا چیلنج اور مذہب	۸۵، ۵
۱۸	ہندوستان میں علوم قرآنی کا نشوونما اور اسلامی معاشرہ	۴۰۵
	پراس کا اثر	
	استفسار و جواب	
۱	سورۃ انعام کی چند آیتوں میں خطاب اور ضمیموں کی تعبیریں	۳۷۴
	معارف کی ڈاک	
۱	مکتوب پیرس	۳۹۰
۲	مکتوب ڈوربن	۱۴۳
۳	مکتوب مدینہ منورہ	۲۹۲
۴	مکتوب مسقط	۱۴۷
	تلخیص و تبصیر	
۱	امریکہ میں مسلمان	۵۹
	اخبار علمیہ	۶۱، ۱۳۹، ۲۳۲
	وفیات	
۱	مولانا عبد القدوس ہاشمی ندوی	۳۹۳
	ادبیات	
۱	حمد	
	باب التقریظ والانتقاد	
۱	السیرۃ النبویہ (طبع ہفتم)	۶۵
۲	المرتضیٰ	۶۶
۳	رسالوں کے خاص نمبر	۲۵۹
		۱۵۱، ۲۳۲

جلد ۱۳۲ ماہ جمادی الثانیہ ۱۴۰۹ھ مطابق ماہ جنوری ۱۹۸۹ء

مضامین

شذرات ضیاء الدین اصلاحی ۴-۲

مقالات

نظریاتی سطح پر عصر جدید کا چیلنج اور مذہب جناب سید ولی حسین جعفری ۲۱-۵

ہمدرد نگر، نئی دہلی

تصوت و سلوک شاہ ہمدان کی تحریروں میں پروفیسر سید وحید شرف احمد شہید فاروقی ۳۲-۲۲

دراس فونیو سٹی

سینما ہے یا صنت آذری ہے؟ جناب محمد بدیع الزماں صاحب ۵۰-۳۵

(اقبال کی نظم سینما قرآن و حدیث کی روشنی میں) ریٹائرڈ ایڈیٹر ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن

کیا محمد بن القاسم ظالم تھا یا انصاف پسند فاتح؟ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب دہلی ۵۸-۵۱

تلخیص و تبصرہ

امریکہ میں مسلمان ش. د. ۶۰-۵۹

انجاء علیہ ع. ص. ۶۴-۶۱

ادبیات

حمد جناب فضل ابن رضی. مو. ۶۵

باب التقریظ والانتقاد

السیرۃ النبویہ (طبع ہفتم) "ض" ۶۶-۶۷

مطبوعات جدیدہ "ض" ۸۰-۷۸

شمار	مضمون	صفحہ
۱۳	مولانا ابوالکلام آزاد اور قومی جدوجہد	۳۰۲
۱۵	نجیب محفوظ	۲۵۵
۱۶	نور محمدیہ سے نسخہ شیرانی تک	۲۰۲
۱۷	نظریاتی سطح پر عصر جدید کا چیلنج اور مذہب	۸۵، ۱۵
۱۸	ہندوستان میں علوم قرآنی کا نشوونما اور اسلامی معاشرہ پر اس کا اثر	۲۰۵
۱	استفسار و جواب سورہ انعام کی چند آیتوں میں خطاب اور ضمیروں کی تیسرین معارف کی ڈاک	۳۷۴
۱	مکتوب پیرس	۳۹۰
۲	مکتوب ژر بن	۱۲۳
۳	مکتوب مدینہ منورہ	۲۹۲
۴	مکتوب مسقط	۱۴۷
۱	تلخیص و تبصرہ امریکہ میں مسلمان	۵۹
۱	اخبار علمیہ وفیات	۲۳۲، ۱۳۹، ۶۱
۱	مولانا عبد القدوس ہاشمی ندوی	۳۹۳
۱	ادبیات	۶۵
۱	باب التقریظ والانتقاد	۶۶
۲	السیرۃ النبویہ (طبع ہفتم)	۲۵۹
۳	المرتضیٰ رسالوں کے خاص نمبر	۲۳۲، ۱۵۱

شذرات

جناب سیٹھ عبدالغفر انصاری صاحب کا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ مصنفین کی مجلس انتظامیہ کے ایک بہت معزز اور باوقار رکن جناب سید اطہر حسین صاحب آئی۔ اے۔ ایس بھی رحلت فرما گئے، انشاء اللہ الیہ جو وہ یکم مارچ ۱۹۲۰ء کو پیدا ہوئے، اعلیٰ تعلیم کے لیے الہ آباد یونیورسٹی میں داخل ہوئے، اور ایم ایس سی کی ڈگری لینے کے بعد ۱۹۴۲ء میں سرکاری ملازمت میں آگئے، ڈپٹی کلکٹری سے ترقی کر کے آئی۔ اے ایس ہوئے اور حکومت اتر پردیش کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، تقریبات تک مرکزی حکومت سے وابستہ رہے، ملازمت کے دوران مصر و امریکہ کے سفر بھی کیے، آخر میں ریاستی حکومت کے سکریٹری کی حیثیت سے ریٹائر ہو کر فیض آباد میں مستقل طور پر قیام پذیر ہو گئے تھے کہ یہیں ۲۰ ستمبر کو قلبی عارضہ میں انتقال ہو گیا، والبقار اللہ۔

جناب سید اطہر حسین صاحب نے سرکاری ملازمت کی گونا گوں مشغولیتوں کے باوجود تحریر و تصنیف کا مشغلہ بھی جاری رکھا، اور انگریزی اور اردو میں اسلام کے مختلف پہلوؤں پر چھوٹی بڑی درجنوں کتابیں یادگار چھوڑیں شعر و سخن کا بھی عمدہ ذوق تھا، اس کی ابتداء رفیقہ سیات کی غنائک موت سے ہوئی وہ بڑے زور و گوشتھے، بہت جلد ان کی غزلوں کے کئی مجموعے شائع ہوئے، پھر نعتیہ اور مذہبی شاعری کی طرف متوجہ ہوئے، وہ بڑے اچھے مترجم بھی تھے متعدد اہم دینی کتابوں کے ترجمے انگریزی میں کیے، انتقال سے ایک ماہ قبل جناب سید صباح الدین عبدالرحمن مرحوم کی کتاب "اسلام میں مذہبی رواداری" کا انگریزی ترجمہ مکمل کر کے مصنفین بھیجا، ان کو ترجمہ پر حیرت انگیز قدرت تھی ہر شے میں وہ کسی سرکاری کام سے دہٹا گئے تھے، اسی زمانہ میں ہمدردنگری میں بین الاقوامی قرآن کانگریس ہو رہی تھی، اپنی دلچسپی کی وجہ سے اس میں بھی شریک ہوئے، وہ کوئی مقالہ لکھ کر نہیں لے سکے تھے، مگر جب انھیں بلایا گیا تو انھوں نے میرے مقالہ "قرآن مجید کا تصور توحید" کے ضروری حصوں کا انگریزی ترجمہ فی البدیہہ کر کے سنا دیا جو اسی جلسہ میں چند منٹ پہلے پڑھا گیا تھا۔

جناب سید اطہر حسین صاحب نے اپنی دیانت داری، ایمان داری، اصول پسندی اور خوش انتظامی کی وجہ سے بڑی نیک نامی اور اچھی شہرت حاصل کی، سرکاری حلقوں میں وہ مسلمانوں کے معاملات کے بڑے واقف کار سمجھے جاتے تھے، اور مسلمانوں کے بارے میں حکومت ان کے صلاح مشورہ کرتی تھی، مسلمانوں کو بھی ان پر اعتماد تھا، جناب سید صدیقی حسن صاحب مرحوم کے بعد وہ مسلمان عہدہ داروں میں اس حیثیت سے ممتاز تھے، اوقات کی اصلاح و تنظیم میں انھوں نے نمایاں جدوجہد کی، فیض آباد میں ان کی کوششوں سے انیس و حکمت لائبریری قائم ہوئی اور لکھنؤ میں مسلم مسافر خانہ کی تعمیر بھی ان کا کام ہے، وہ صوم و صلوة کے پابند تھے، سرکاری ملازمت کے زمانہ میں اپنے چیمبر میں ظہر کی نماز ادا کرتے، اس پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوا مگر انھیں کوئی پروا نہیں کی، سرکاری ملازمت کے سلسلہ میں مصر گئے تو موقع نکال کر عمرہ بھی کیا اور روضہ اطہر کی زیارت بھی کی، اپنی آپ بیتی "ایک مسلمان کی سرگزشت" میں اس کا ذکر بہت والہانہ انداز میں کیا ہے، ان کو مصنفین سے بڑا تعلق تھا، اور وہ اس کے بڑے متحرک اور سرگرم ممبر تھے، ان کی وفات مصنفین کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے، اللہ تعالیٰ انھیں غریق رحمت کرے، اور ان کے اعزہ و متوسلین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔

مستشرقین نے اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے میں کوئی وسیعہ باقی نہیں چھوڑا ہے ان کے اثرات اتنے وسیع، دد ریں اور گہرے ہیں کہ خود مسلمان بھی اپنی تاریخ اور ماضی کے اپنے پر غفلت کا زاموں کے بارے میں بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کے دور حکومت کو مغرب کے دانشوروں نے جس رنگ میں پیش کیا ہے اس کو آزادی کے بعد بھی ان کے طوطی صفت ہندوستانی موزن برابر دہرا رہے ہیں، حکومت اتحاد اور قومی یکجہتی کی باتیں کرتی ہے، لیکن اسکو لوں کا بکوں میں تاریخ کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان سے نفرت، تفریق اور غلامی کے رجحانات اور زہریلے

اثرات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔

مستشرقین کے زیرِ کا تریاق مہیا کرنے کا خیال سب سے پہلے مولانا شبلی مرحوم کو ہوا، وہ پوری تیاری اور رسد سامان کے ساتھ اس میدان میں اترے تھے، کئی برس پہلے اس موضوع پر دارالافتاء نے ایک بیان منعقد کیا تھا جس کی چھ جلدیں یہاں سے چھپ چکی ہیں، اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی مستشرقین کی مہم کے تار و پود بکھرنے کے لیے اب نئی دہلی میں انسٹی ٹیوٹ آف انجیٹیو اسٹڈیز کا قیام عمل میں آیا ہے اس کی جانب سے ۲۶، ۲۷ دسمبر ۱۹۸۸ء کو مدراس کے نیو کالج میں "اسلام کی روشنی میں تاریخ کا مطالعہ" کے موضوع پر ایک سیمینار ہوا، اس میں مدراس اور اس کے قریب وجوہ نیز دہلی، علی گڑھ، رام پور، حیدرآباد، آسام اور گوا کے مندوبین شریک ہوئے، امریکہ سے ڈاکٹر احمد راشد صدیقی اور ڈاکٹر خالد احمد کھلی اور آسٹریلیا سے ڈاکٹر اطہر عباس رضوی نے بھی شرکت کی، اکثر مقالے پڑھ کر تھے اور ان پر مفید بحث بھی ہوئی، راقم نے اس میں "اصول تاریخ اور مورخین کی غلطیوں کے اسباب" (ابن خلدون کے نقطہ نظر سے) کے عنوان سے ایک مقالہ پیش کیا تھا۔

مدراس اور دارالافتاء کے تعلق بہت قدیم ہے، حضرت سید صاحب کی مقبول ترین کتاب "خطبات مدراس" کے آٹھوں خطبے اسی سرزمین پر دیے گئے تھے، نیو کالج بڑے وسیع رقبہ میں ہے اس کی اپنی خوبصورت عمارتیں، شاندار مسجد، ہوٹل اور دکانیں ہیں، باغ دیوان صاحب مدرسہ محمدی اور خانوادہ شریف الملک نواز اور ادبائیم خطوطات پر مشتمل کتب خانہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی، جلد ہی مدرسہ محمدی کا صد سالہ جشن ہو رہا ہے جس کی تیاری شروع ہو گئی تھی، دارالافتاء کے سابق رفیق اور اب اس کی مجلس انتظامیہ کے مخلص کن مولانا محمد یوسف کوکن صاحب ان کے جن میں ملنے کا بڑا اشتیاق تھا وہ ایک دانش کی وجہ سے نقل و حرکت سے معذور تھے، اللہ تعالیٰ انھیں عافیت عطا فرمائے، وہ امدان کی اہلیہ نے بڑی پذیرائی کی، ایک وقت کھانے پر بلایا، نیو کالج کے عربی کے پرنسپل جناب جی عبدالرشید صاحب برابر ساتھ رہے، ان کو دارالافتاء سے بڑا تعلق تھا، مختلف کی توسیع اشاعت کی اہم چلنے کے عزم کا اظہار کیا۔

اس وقت ملک میں سینکڑوں کانورس، دارالافتاء کے بعض مخلصین بھی یہاں آکر رہتے ہیں، ان کو خود پرانا ہے

مقالہ

نظریاتی سطح پر عصر جدید کا چیلنج اور مذہب

جناب حافظ سید ولی حسین جعفری، ہمدرد نگر، نئی دہلی

(سلسلہ کے لیے ملاحظہ ہو محاورت ماہ جولائی ۱۹۸۸ء)

نبوت | نبوت کے متعلق تمام لوگوں میں ایک عالمگیر غلطی پھیلی ہوئی تھی، ہر فرقہ اور ہر گروہ یہ سمجھتا تھا کہ انبیاء انسان کے درجہ سے بالاتر ہوتے ہیں، یہی خیال تھا جس نے رگم کشی زردشت اور حضرت عیسیٰ کو عین خدایا کم از کم خدا کی طرح بنا دیا تھا۔

اسلام نے نہایت زور و شور اور مکمل وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ انبیاء بشریت کے دائرہ سے باہر نہیں ہیں:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يُوحَىٰ إِلَيَّ، أَنَّمَا إِلَهُمُ كُ
إِلَهُ وَاحِدٌ (کہف: ۱۱۰)

حضرت مسیح کے بارے میں فرمایا:

لَنْ يَسْخُفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ
عَبْدَ اللَّهِ (النساء: ۱۴۲)

مسیح ہرگز خدا کے بندے ہونے سے انکار نہ کریں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا گیا:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي
خَزَائِنُ اللَّهِ، وَلَا أَعْلَمُ
الْغَيْبِ، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ
إِنِّي مَلَكَ، إِنِّي أَنَبِعُ إِلَّا مَا
يُوحَىٰ إِلَيَّ۔

(انعام: ۵۰)

دوسری جگہ ہے:

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا مَنَعَتْ
مِنَ الْخَيْرِ۔ (اعراف: ۱۰۸)

دنیا میں جتنے مذاہب گزرے ہیں سب نے الوہیت اور نبوت کے ڈانڈے ملا دیے تھے، یا کم سے کم ان کو قریب کر دیا تھا، صرف اسلام نے ان دونوں کو بالکل الگ الگ رکھا، مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے بزرگ اور افضل ماننے کے باوجود حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہتے ہیں، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محض رسول اللہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں، صرف اسی قدر نہیں، بلکہ نمازوں میں جب شہادتین ادا کرتے ہیں، تو رسالت کے اقرار سے پہلے عبدہ کا لفظ کہتے ہیں، اس لیے کہ خدا کی توحید کا کمال یہی ہے کہ اس کے آگے کوئی شخص چلے وہ کسی درجہ کا ہو بندگی کے درجہ سے بڑھنے نہ پائے، مولانا شبلی نعمانی مرحوم کا قول ہے کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص توحید دلوں میں بیٹھانی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ خود

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف عبیدیت اور رسالت کا سادہ لقب اختیار کیا جائے۔

نبوت پر اعتراضات اس طرح کے کیے جاتے تھے کہ اس کا مقصد اعتقادات اور اصلاح معاش و معاد کی تعلیم ہے، لیکن ان امور کے لیے خود عقل کی رہنمائی کافی ہے، اس کے علاوہ مذہب کا اہل مقصد خدا کا اعتقاد، اعمال حسنہ کی پابندی اور اعمال قبیحہ سے احتراز ہے، جس شخص میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، ضروری ہے کہ وہ نجات کا مستحق ہو، لیکن انبیاء ان باتوں کے ساتھ اپنی نبوت کے اقرار کو بھی جزد ایمان قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو آدمی ان کو پیغمبر تسلیم نہیں کرے گا، وہ توحید اور اعمال حسنہ کے باوجود ناجی نہ ہوگا۔

اس کے علاوہ اشاعرہ وغیرہ کا یہ رجحان کہ نبوت کے لیے معجزہ شرط ہے، نیز خرقہ عابدی کی قید نے نبوت کو اور بھی زیادہ قابل بحث بنا دیا، اسلام اس لیے آیا تھا کہ مذہبی اصول کے بارے میں آج تک جو خوش اعتقادیاں چلی آ رہی تھیں اور جنہیں قصداً اپنے حال پر باقی رہنے دیا گیا تھا، ان کو قطعاً رفع کر دیا جائے، وہ اس لیے آیا تھا کہ قیامت تک ہر قسم کی ترقی اور اصلاح سے مذہب کو مستثنیٰ کر دے چنانچہ اس نے جس طرح توحید کو مکمل کیا تھا اسی طرح نبوت کی اصل حقیقت بھی کھول کر رکھ دی، اس لیے اس نے سب سے پہلے اس فلسفہ پر زور دیا کہ جو چیزیں بشریت سے بالاتر ہیں، وہ پیغمبر میں نہیں ہوتیں، اس کے بعد اس عالمگیر غلطی کو دور کیا کہ نبوت اور معجزہ میں تلازم ہے، منکرین جو معجزات طلب کرتے تھے اور نبوت کو معجزہ پر موقوف سمجھتے تھے، ان کے جواب مختلف طریقے سے دیے لیکن ہر جگہ اس حقیقت کو ظاہر کر دیا کہ نبوت معجزہ پر موقوف نہیں ہے۔

سورہ بنی اسرائیل آیات ۹۰ تا ۹۳ میں منکرین کے جو مطالبات مذکور ہیں ان سب کے جواب میں اللہ نے صرف یہ کہا:

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ ۖ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلًا
(بنی اسرائیل: ۹۳)

اس میں اصل نکتہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ جن باتوں کو طلب کرتے ہیں، وہ ناممکن اور محال نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ نے ان کے اظہار سے اعراض کیا جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ یہ باتیں خدا کے اختیار میں نہیں، لیکن نبوت کے ثبوت میں ان کو پیش کرنا اسی قدیم غلطی میں لوگوں کو مبتلا رکھنا ہے، ورنہ خرق عادات کے پیش کرنے سے انکار اس بنا پر نہ تھا کہ خدا ان پر قادر نہیں، ایک آیت میں خدا خود فرماتا ہے:

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ أَن يُّنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (انعام: ۲۴۰)

امام رازی سورہ عنکبوت کی آیت وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ الخ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: پیغمبر کے لیے معجزہ شرط نہیں، اسی وجہ سے ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں جن کو معجزات نہیں دیے گئے، جیسے ادریس، شعیب علیہم السلام، شاہ ولی اللہ

ملہ الکلام حصہ دوم ص ۸۸۔ (مولانا شبلی)

معجزات اور اجابت دعا اور اس قسم کی باتوں کو اصل نبوت سے بالکل خارج سمجھتے ہیں لیکن اکثر حالات میں نبوت کے ساتھ لازم سمجھتے ہیں، امام رغب اصفہانی کہتے ہیں کہ انبیاء کو دو قسم کے معجزات دیے جاتے ہیں، پہلی قسم یہ ہے کہ پاک نسب ہوتے ہیں، ان کے چہرہ پر وہ نور ہوتا ہے جو دلوں کو فریفتہ کر لیتا ہے، ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں جو قلوب کو مسخر کر لیتے ہیں، اور ان کی تقریر ایسی ہوتی ہے جس سے سامع کو تشغی ہوتی ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت ہو تو سمجھ دار آدمی کو کسی معجزہ کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ کسی معجزہ کا طالب نہیں ہوتا۔

امام غزالی المنتقذ من الضلال میں نبوت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات اور بشارات پر بار بار غور کرے گا اس کو خود آپ کی نبوت پر یقین ہو جائے گا، بعد میں فرماتے ہیں کہ نبوت پر یقین اسی طرح سے لانا چاہیے نہ کہ لاشعری کے سانپ بن جانے یا چاند کے شق ہو جانے سے۔

عقل و مذہب کا تعلق | مذہب کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں اس وجہ سے بھی پیدا ہوئی ہیں اور لوگ مذہب سے متنفر ہوئے ہیں کہ وہ انبیاء کے اصول اور طور طریقوں کو ملحوظ نہیں رکھتے اس موضوع پر امام رازی، ابن رشد اور شاہ ولی اللہ نے سیر حاصل بحث کی ہے جس سے عقل اور مذہب کا باہمی تعلق واضح ہوتا ہے، حالانکہ اس اہم موضوع کو علامہ شبلی نعمانی کے بقول علم کلام کی کتابوں میں بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، نیز منصب نبوت کی اہمیت کو سمجھنے اور سمجھانے میں مذکور بالاحضرت نے بہت اہم کردار ادا کیا، جس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی۔

خلیفہ بنو عباس کے زمانہ میں جب مذہب نے فلسفہ سے میل جول بڑھایا تو اس کے

بادیہ مذہب اسلام نے اپنا تشخص برقرار رکھا، مگر اس دور میں عقائد کے بارے میں زیادہ تر بحث و مباحثے ہوتے تھے جس میں اہم چیز وجود باری تعالیٰ، نیز نبوت اور اس کے متعلقات تھے، یہ بات قابل غور ہے کہ اس زمانہ میں مخالفین اسلام نے جو اعتراضات کیے تھے، وہ زیادہ تر عقائد ہی کے بارے میں تھے۔

مگر جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا، ایجادات اور اختراعات ہونے لگیں، مغرب کا تسلط مشرق پر استعمار کی صورت میں بڑھنے لگا تو مغربی اقوام نے اسلام کے بارے میں علمی انداز سے پھر سے تنقید کا دور شروع کیا، اور کوشش یہ ہونے لگی کہ خود مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں اسلام سے بدظن ہوں، اس انداز فکر کا یہ نتیجہ نکلا کہ عقائد سے قطع نظر تاریخی، اخلاقی، تمدنی حیثیت سے مذہب اسلام کو جانچنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، اور ایک سکاٹ سے اصول یہ مرتب ہوا کہ کسی مذہب کے عقائد اس قدر قابل اعتراض نہیں جس قدر اس کے قانونی اور اخلاقی مسائل، اس اصول کی زد اسلام پر پڑنا ناگزیر تھی، اس لیے کہ اس کے قانونی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی مسائل سب مذہب اسلام سے مرتب ہیں، اور قانون سازی میں بھی صرف اسی کے اصول مد نظر ہوتے ہیں، نہ کہ جمہور اور مجلس قانون ساز کے اختیارات۔

مذہب کی اس نئی فکر نے کسی مذہب میں تعدد نکاح، طلاق اور جہاد کے جواز کو اس مذہب کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل مانا، نیز معیشت میں بے راہ ریزی جس کا نتیجہ سود و ر سود پر نکلتا ہے، اس طرح کی بندش کو مذہب کے پس ماندہ ہونے کی سب سے اہم وجہ بتائی، اسی طرح کے اور بھی بہت سارے معاشرتی اور اخلاقی پہلوؤں کو مغربی فکر نے ہٹ بتایا۔ شروع ہی سے ان مسائل کا مقابلہ کیا گیا، جن میں ابوسلم اصفہانی، امام غزالی، ابن رشد اور شمس الدین ترمذی مشہور ہیں۔

ان حضرات نے نہایت دلکش انداز اختیار کیا، نیز دلائل کے بیان میں بہت ہی سادہ پیرایہ اختیار کیا، اس کے برعکس قدیم طریقہ میں مسائل کی منطقی اصطلاحات اور نہایت دقیق خیالات سے کام لیا جاتا تھا، اس طریقہ سے مخالف مرعوب ہو کر خاموش ہو جاتا تھا، لیکن اس کو یقین نہیں ہوتا تھا۔

سائنس مذہب میں تعصام | صورت حال اس لیے بگڑی کہ جب سائنس اور مذہب دونوں نے اپنے اپنے فائدہ عمل سے نکل کر ایک دوسرے کے میدان میں قدم رکھا اور علم و عقل کا استعمال بند ہو گیا، قرآن نے اس بات پر ہمیشہ زور دیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے اور اسی کی مزید وضاحت رسول اللہ کے اس قول میں ملتی ہے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم لوگ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، جب انسان نے اپنے آپ کو کلیسا کے جبر و ظلم سے آزاد کرنا چاہا تو اپنے مذہب ہی کو اتار پھینکا، اس لیے کہ یہاں مذہب کی نمایندگی علم اور عقل کے نام پر نہ تھی، بلکہ تعلید، ادھام پرستی اور شخصیت پرستی کے نام پر تھی، اور یہ لوگ جمود و تعطل کے اصل ذمہ دار تھے۔

علامہ شبلی نعمانی مرحوم نے اس طرح کے واقعات قلمبند کیے ہیں، مثلاً گلیلو نے جو دوربین کا موجد گذرا ہے، ایک کتاب کو پرنس کی حمایت میں لکھی جس میں ثابت کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اس پر مجلس احتساب نے فتویٰ دیا کہ وہ مستوجب سزا ہے۔

کولبس نے جب کسی نے بحیرہ کے دریافت ہونے کی امید پر سفر کرنا چاہا تو کلیسا نے فتویٰ دیا کہ اس قسم کا ارادہ مذہب کے خلاف ہے۔ مذہب سے مراد فوق الفطرہ چیزوں کا اعتقاد ہے، جو کسی نہ کسی صورت میں عام مذاہب میں پایا جاتا ہے، عقلیات سے مقصود اس کی

دو مختلف شاخیں سائنس اور فلسفہ ہے، مذہب اور سائنس کے حدود بالکل جدا جدا ہیں، سائنس کا جو موضوع ہے، مذہب کو اس سے کچھ واسطہ نہیں، اور مذہب کو جن چیزوں سے بحث ہے، سائنس کو اس سے کوئی سروکار نہیں، فلسفہ البتہ کہیں کہیں مذہب سے ٹکراتا ہے، لیکن اس کا شمار قطعیات اور یقینیات میں نہیں۔

فلسفہ و مذہب | فلسفہ اور مذہب میں بے شک تصادم ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کی حیثیت بالکل جداگانہ ہے، فلسفہ کا مشافق الفہم چیزوں سے متعلق عقلی موٹکائیوں کی تسکین بخشی ہے، مذہب جہاں عقل کی رسائی نہیں، ایمان و اعتقاد پر بس کرتا ہے، اس قسم کا ایمان و اعتقاد کسی دیکھی صورت میں داخل فطرت ہے، پر دنیس عبد الباری ندوی لکھتے ہیں:

”مذہب و سائنس کی بے تعلقی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے پہلے ان کے باہمی فرق اور بحقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے، ریل کی دو گاڑیاں ٹکراتی ہیں، اور ٹکرا سکتی ہیں لیکن ریل گاڑی اور جہاز میں تصادم ناممکن ہے، بعینہ یہی حال سائنس اور مذہب کا ہے، سائنس کا مذہب کے حق میں داخل ہونا اس سے زیادہ محال ہے، مذہب جہاں سے شروع ہوتا ہے، سائنس کی رسائی وہاں ختم ہو جاتی ہے، سائنس کی بحث تحقیق کا تعلق تا مگر فطرت کے واقعات مشاہدات اور تجربات سے ہے، مذہب کی بنیاد کس فروع الفطرت اور تجربہ و مشاہدہ کی دسترس سے ماورا چیزوں پر ہے، مثلاً خدا، روح، حشر و نشر۔“

اسلام کی بنیاد | اوپر ذکر آچکا ہے کہ علم اور عقل اسلام میں اس کا درجہ رکھتی ہے اور ہر دور میں یہی علم و عقل پر ہے۔ دو ہتھیار ایسے تھے جن سے مسلمانوں نے کام لیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم زمانہ میں علم کے عالم نہ ہونے کا سبب یہ تھا کہ تحریر و کتابت کو ہر ملک میں ایک گروہ نے اپنے لیے

مولانا عبد الباقی ندوی: مذہب و عقلیات ص ۲۷ ایضاً ص ۶۵۔

مخصوص کر لیا تھا، اور دوسروں پر اس کا دروازہ بند تھا، کیونکہ علم خاص خاص طبقوں کی میراث تھا، اور دوسروں میں اس کی اشاعت ممنوع تھی، دنیا کی قدیم تہذیبیں دین و مذہب کی بنیادوں پر استوار ہوئی تھیں، مگر اسلام کے علاوہ کسی دین نے بھی اپنی دعوت کی اساس علم و عقل پر نہیں رکھی تھی، تمام مذہبوں نے اپنی دعوت میں عقل و استدلال سے نہیں، صرف معجزات و خوارق سے کام لیا، عقل انسانی کو مخاطب نہیں کیا، عقل سے کام لینے کا حکم بھی نہیں دیا، اسی لیے قدیم دنیا میں علم کی اہمیت بھی تسلیم نہ کی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ اہل ادیان و مذاہب جمود و تعطل و توہمات کے دلدل میں دھنستے چلے گئے۔

اسلام نے علم کی ضرورت اور اس کی برتری کا اعلان کیا، اس لیے کہ علم نہ ہو تو نپون کا کوئی معاملہ کا حقہ استوار ہو سکتا ہے، نہ دنیا کا، اسلام نے اس امر کا نہایت پر زور انداز میں اعلان کر دیا کہ علم کو سینہ بہ سینہ نہیں بلکہ کھلم کھلا ہونا چاہیے، تاکہ اس کی تحصیل ہر آدمی کے امکان میں ہو، پڑھنا پڑھنا ہر انسان کا مسلم حق ہو، امیر کا بھی، غریب کا بھی، برہمن کا بھی، شہر کا بھی، اسرائیلی کا بھی، غیر اسرائیلی کا بھی، عربی کا بھی، عجمی کا بھی، احق کا مطالبہ اس لیے ہوا تھا کہ تحریر و کتابت کی ضرورت و اہمیت دنیا پر روشن ہو جائے، اور علم کو سینوں سے نکال کر کتابوں کی شکل میں آگے بڑھانے کی راہ کھلی، یہ ہے اسلام کا اولین اعلان، یہ اعلان انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو اس پر زیادہ سے زیادہ فخر کرنا چاہیے۔

مسلمانوں کا سارا علم، بلکہ اسلام کی ترویج و اشاعت قرآن مجید کے اثرات اور اس کی

لہ عبد الباقی ندوی: العلم والعلماء ص ۶ ایضاً ص ۳۰۔

تعلیمات کی دین ہے، اس پر بھی ہمیشہ مغربی مفکرین نے یہ باد رکھ کر انے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں نے علم یونان سے یا دوسرے عجیبوں سے سیکھا، حالانکہ مسلمانوں کی دینی تحریک قرآن مجید ہی سے ابھری،

علم کے ذرائع | انسان خدا کی معرفت کو اس کی حکمتوں اور اس کی قدرت کے شواہد سے حاصل کر سکتا ہے اور اس کی حکمتوں کا علم تحقیق و تجربہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔

قرآن کی رو سے علم کلیت کا حامل ہے، یعنی انسانوں کو جو اس و مشاہدہ، تخیل و عقل، تجربہ و کشف اور الہام سب طریقوں کے اجتماع سے علم حاصل ہو سکتا ہے، صرف جو اس، صرف عقل یا صرف تجربہ کافی نہیں۔

علم کا ایک راستہ الہام بھی ہے، جسے وجدان یا تلقی بالنبی بھی کہا جاتا ہے، نیز علم کا ایک ذریعہ روایے صادقہ بھی (شاہ ولی اللہ اس فکر کے حامل ہیں) قرآن کی رو سے علم معرفت خداوندی کے علاوہ عمل بھی ہے، علم کے ساتھ اعمال صالحہ لازم و ملزوم ہیں، علم کا مقصد خدا کی معرفت، تزکیہ نفس اور اجتماع انسانی کی تہذیب ہے، نیز اس سے مشاہدہ کائنات، اشیاء کی تحقیق و جستجو اور خدا کی حکمتوں کی دریافت بھی مقصود ہوتی ہے، خدا کا ارشاد ہے:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ،
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ
قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
بیشک آسمانوں اور زمین کی خلقت
اور رات اور دن کے ایک دوسرے
کے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے
نشانیوں ہیں، جو اللہ کو کھڑے، بیٹھے
اور پہلو کے بل بیٹھے یاد کرتے ہیں، اور

يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ. (آل عمران: ۱۹۱-۱۹۲) غور و فکر کرتے ہیں۔

امنی میں امتوں کی سعادت و شقاوت کے واقعات اور ان سے آئندہ کے لیے عبرت حاصل کرنا بھی علم صریح کا ایک مقصد ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے اور جہاں تدبیر و عقل پر زور دیا ہے وہاں ایمان و یقین کو ساری زندگی کی بنیاد قرار دیا ہے، کلیت و سالمیت کے اسلامی اصول نے زندگی کے اجزاء کے بجائے اس کے کل کو مد نظر رکھا، یعنی ظاہر کے ساتھ باطن، جو اس و تخیل کے ساتھ عقل و روح اور دنیا کے ساتھ آخرت۔

جغرافیائی عوامل اور محرکات ایک دوسرے پر ہمیشہ سے اثر انداز ہوتے چلے آئے ہیں حتیٰ کہ افکار و خیالات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں،

اسلامی علوم کے اثرات | اس کی جیتی جاگتی مثال اندلس کے اسلامی علوم میں ملتی ہے، اس کا پڑوسی ممالک پر بڑا گہرا اثر پڑا، نیز صلیبی جنگوں کی وجہ سے دو طرح کے مزاج، دو طرح کی تہذیبیں، اور قومیں جب باہم خلط ملط ہوئیں تو جن کے پاس علمی سرمایہ کی کمی تھی انھوں نے دوسروں سے استفادہ شروع کیا، کیونکہ علم سیکھنے سکھانے پر نہ کوئی روک تھام اور نہ ہو سکتی تھی۔

چنانچہ اہل یورپ مسلمانوں کے اخلاق و اعمال کی برتری سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، نہ ہی اصلاح کے اسی جذبہ نے مذہبی انقلاب کی صورت اختیار کی، جس کا ظہور پروٹسٹنٹ مذہب کے نام سے ہوا، جس کا بانی مارٹن لوتھر تھا، جس نے قرطبہ اور طلیطلہ میں مغربی فلسفہ اور علوم اسلامیہ کی تعلیم پائی تھی، اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اسلام ہی کے مطالعہ سے لوتھر کو کیتھولک چرچ میں اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔

یورپ میں نشاۃ ثانیہ کی ابتداء اسلامی علوم و فنون اور ان کے اسالیب فکر کی وجہ سے ہوئی اس کا اقرار *The Making of Humanity* کے مصنف پرانی فالٹ نے کیا ہے اور عربی کے علوم و فنون کے اثرات کا عقلی اثر یہ ہوا کہ درایت کی رسم پڑی، لیکن کی مشہور کتاب *Advancement of Learning* اسی فکر اور رجحان کی آئینہ دار ہے، اندلس ہی کے راستے جب علوم و فنون یورپ پہنچنا شروع ہوئے تو ابن رشد سے اہل کلیسا کو بہت نفرت ہو گئی، اس لیے کہ ابن رشد سے لوگ استفادہ کرنے لگے تھے، اسی وجہ سے بار بار دینی کونسلیں منعقد ہوتی تھیں اور ابن رشد کی تصانیف اور تراجم پڑھنے پڑھانے کو بدترین کفر قرار دیتی تھیں اس قسم کی آخری مجلس ۱۲۱۵ء میں چلی تھی، اسی قدر نہیں، سولہویں صدی عیسوی تک مذہبی تصویروں میں یہ دستور ہو گیا تھا کہ دجال اور شیطان کے ساتھ ابن رشد کی تصویریں بھی بنائی جاتی تھیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن رشد نے اس دور کے اکثر حلقوں پر اپنا گہرا نقش چھوڑا تھا، جس کا اعتراف بعد کے مستشرقین نے بھی کیا، اور کہا کہ مسلمانوں کی علمی تحریک کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ یورپ میں طریقہ تجزیہ و تجربہ کا آغاز ہوا۔

اس دور میں مغربی سامعین کی معقولات کی تنقید تشریح و تجزیہ کا سلسلہ مغربی علما ہونے خود شروع کر دیا، اور تسلیم شدہ نظریات کی تردید و ترمیم کی غرض سے کتابیں لکھی جانے لگیں۔

مزید برآں ادھر مغرب میں اسلام کا مطالعہ قدرے وسیع قلبی سے ہونے لگا، اور اسلام کے علمی رویے کے حق میں گفتگو کرنے والے بہت سے مغربی علما پیدا ہو گئے، مثلاً لیبان ڈیویر برادون، بکسٹن اور برائی فالٹ وغیرہ۔

۱۔ اردو دائرۃ المعارف اسلامیہ ص ۴۹۱ لے ایضاً لے عبدالرزاق طبع آبادی: العلم والعلما ص ۱۰۔

۲۔ ایضاً ص ۱۱۔ لے اردو دائرۃ المعارف اسلامیہ ص ۱۳۸ لے ایضاً۔

مسلمانوں میں علوم کا از سر نو احیاء ان مغربی علما کی وجہ سے اسلامی دنیا پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے اس لیے کہ اسلامی دنیا میں عام طور پر مروجہ بیت کا رجحان پیدا ہو چلا تھا ان حضرات کی وجہ سے ان گون کی مروجہ بیت کم ہوئی اور اپنے ہی علوم و فنون کے مطالعہ سے جو بے غبختی تھی وہ دور ہوئی، خود اسلامی علوم میں بھی بڑی کشش تھی جو فطرت، جدید سائنسی تجربات، علم الحیاء اور جدید طببیات وغیرہ سے بالکل ہم آہنگ تھے۔

اس طرح مسلمانوں نے پھر سے غور و فکر اور نظر و مطالعہ کا آغاز کیا، اس سے پہلے مغرب کے سامنے کامل مغلوبیت کا دور تھا، یا مغلوبیت کی معذرت خواہانہ کوشش تھی۔

قوموں کو مغلوب کرنے کسی قوم یا کسی ملک کو بالکل مغلوب کرنے کے لیے اس کی تہذیب، اس کی زبان، اس کا مذہب اس سے جھین لیا جاتا ہے، اس سلسلہ میں پہلا اصول یہ ہے کہ اس کو بالکل جاہل رہنے دیا جائے، دوسرا اصول یہ ہے کہ معاش کے مسئلہ میں اس قدر پریشان حال رکھا جائے کہ وہ پڑھنے اور پڑھانے کی طرف مائل ہی نہ ہو، اور اگر بغرض محال پڑھنے کی طرف مائل بھی ہو تو اسے اس کی تہذیب و تمدن سے دور رکھا جائے اور اپنا

نصاب تعلیم اور اپنے بنائے ہوئے اور تھیں کیے ہوئے اصول اور تہذیب و تمدن سے اسے روشناس کرایا جائے جس کی توجہ یہ کی جائے کہ اس سے ملازمت ملے گی، اور دوسرے لوگوں کی طرح مساویانہ حقوق حاصل ہوں گے، غرض اسی طرح کی دوسری اچھی اچھی باتوں میں لگا کر اسے اس کی قومی تہذیب و تمدن اور مذہب سے بالکل بے بہرہ کر دیا جائے تو اس کا حال بالکل وہی ہوگا جو ماضی قریب میں مسلمانوں کا ہوا، اور جس کا روز آج تک رویا جا رہا ہے، اور جس کی

تلافی اب تک نہیں ہو پائی، بعض لوگ کسی قوم کو مغلوب بنانے میں سب سے پہلا سبب یہ سمجھتے ہیں

۱۔ اردو دائرۃ المعارف اسلامیہ ص ۴۹۱ لے ایضاً لے عبدالرزاق طبع آبادی: العلم والعلما ص ۱۰۔

۲۔ ایضاً ص ۱۱۔ لے اردو دائرۃ المعارف اسلامیہ ص ۱۳۸ لے ایضاً۔

کہ اس کا اتحاد ختم کر دیا جائے، اور اس میں ایسی پھوٹ ڈال دی جائے کہ کبھی اتحاد ممکن ہی نہ ہو سکے، بہر حال یہ دونوں اسباب اس امت میں موجود رہے، اور ان ہی دونوں اسباب کو دور

کرنے کی مختلف اوقات میں اور مختلف دور میں کوششیں ہوتی رہیں۔

ہندوستان میں برصغیر اور مشرق وسطیٰ میں چونکہ مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، اس لحاظ سے یہ مسائل یہیں سے شروع ہوئے، اور اسی خطے سے ان مسائل کو حل کرنے والے بھی نکلے۔

اسلام میں حرکت اجتہاد کی مہربان منت ہے، تاکہ اس مذہب کے اصول جو اگرچہ ودائی اور ابدی ہیں، ان تغیرات و احوال کا ساتھ دے سکیں جن کو قرآن شریف نے اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی قرار دیا ہے، اور آیت قرآنی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا نیز حضرت معاذ بن جبلؓ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد امت کی ایک مستقل ضرورت ہے۔

مسلمانوں کے پاس اجتہاد جیسا کارگر ہتھیار ہوتے ہوئے انھوں نے اس سے کام نہیں لیا، بلکہ اسے غیر ضروری ٹھہرا کر اپنے انحطاط اور زوال کا خود سبب بنے، اور دوسری طرف علم و عقل سے کام نہ لے کر مغموبیت اور پستی کی طرف بڑھے، یہ صورت حال پورے عالم اسلام میں تھی، ہندوستان میں عالمگیری نے فتاویٰ عالمگیری کی تدوین کر کر جس گرتہ ہوئے اخلاقی، علمی اور سماجی نظام کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی وہ اس کے کمزور اور نااہل جانشینوں کے جہد میں منہدم ہو چکا تھا۔

علامہ اقبالؒ نے اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں مسلمانوں کے زوال کا ذمہ دار

لے خلیفہ احمد رضاؒ، ماسٹر علی گڑھ، پشیم چیم ۱۹۱۶ء۔

بادشاہوں، علمائے سو اور صوفیائے خام کو بتایا ہے۔

بقول پروفیسر خلیفہ احمد نظامی اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں مسلمانان ہند کی مذہبی اور اخلاقی حالت انتہائی زبون تھی، فکر و عمل، اخلاق و عادات، کردار و اطوار سب پر انحطاطی رنگ چھایا ہوا تھا، زندگی سمٹ کر سکرو دام میں تبدیل ہو رہی تھی، اور ہر قوم کو سیاسی زوال سے پہلے اور اس کے بعد اخلاقی زوال کی جو منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، وہ نہایت سرعت کے ساتھ طے کی جا رہی تھیں۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کا ارشاد گرامی ہے "سلطان کالروح است ہر سائر انسان کا سجد اگر روح صاحب است بدن صاحب است، اگر روح فاسد است بدن فاسد است" اور نگذریج کے جانشینوں کی اخلاقی حالت اور عوام پر اس کے اثرات دیکھ کر اس کلیہ کی حقیقت پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے۔

اکبر کے زمانہ میں علماء کی اس دنیا پرستی کے خلاف حضرت مجدد صاحبؒ نے آواز اٹھائی تھی، اس دور میں حضرت شاہ ولی اللہؒ اور ان کے خاندان نے اس اہم کام کو انجام دیا، اس دور کے علماء عموماً یونانی علوم میں پھنسے ہوئے تھے، اور ان کا سارا وقت دور اندازہ بحثوں میں صرف ہوا تھا اور قرآن شریف اور احادیث نبویؐ سے ان کا رابطہ تقریباً ٹوٹ چکا تھا، شاہ ولی اللہؒ اور ان کے منسلکین نے اس رجحان کے خلاف جنگ کی اور علماء کو اپنے فرائض یاد دلانے۔

الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں: "یاد رکھو! علم یا تو قرآن کی کسی آیت محکم کا نام ہے یا سنت ثابتہ قائمہ کا" یہ خاندان دلی الہی کا وہ زبردست اعلان اور کارنامہ تھا جس سے علم کے متعلق سارے ہندوستان کے نظریے بدل گئے، علوم دینی کے متعلق اس دور کے علماء اور شاہ صاحبؒ کے تبعین کے خیالات کی اساس و بنیاد اسی پر تھی۔

ویسے یہ دور ہندوستان ہی کے لیے نہیں، بلکہ تمام دنیا میں بھی ہر طرف بڑی اہم سیاسی سماجی اور فکری تبدیلیوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے، عالم اسلام کی حالت کچھ زیادہ ہی غیر تھی ایک طرف دولت عثمانیہ کا زوال ہو رہا تھا، تو دوسری طرف ایمان میں انتشار اور ابتری کا دور دورہ تھا، ہندوستان میں بھی سلطنت مغلیہ بری طرح زوال کی طرف مائل تھی فکری اور عملی نقطہ نگاہ سے بھی پورے عالم اسلام کا رجحان پستی اور تنزل کی طرف تھا۔

جب شاہ ولی اللہ اس دور کے لیے رہنمایاں ہوئے تو اس کا سلسلہ بڑھتا ہی گیا، بلکہ پورے عالم اسلام میں ہر جگہ اللہ نے ایک نہ ایک رہبر اور صلح پیدا کیا، جنہیں القرب میں محمد بن عبدالوہاب کو اور افریقہ میں محمد علی سنوسی کو، ان حضرات کا فیضان ہی ہے کہ اس کے بعد یہ سلسلہ برابر جاری رہا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرسید نے ہندوستان میں اور محمد عبدہ نے مصر میں باوجودیکہ ان کے کاموں میں بعض نقائص بھی تھے، لیکن تعلیم اور اصلاح کے نام سے امت مسلمہ کی بہت اہم خدمت کی۔

اس میدان کے نمایاں شہسوار ہم کو مولانا شبلی نعمانی نظر آتے ہیں کہ دین کو جدید اور جدید تقاضوں کو دین سے جوڑنے کی بہت ہی نمایاں کوشش کی، اور جن کی کوشش بہت ہی کامیاب اس معنی میں رہی کہ ان کی وجہ سے جس معاشرہ پر غم و غمیت کے بادل چھائے ہوئے تھے، وہ بالکل چھٹ گئے، اور مسائل کو اثباتی انداز میں سوچنے کی راہ ہموار ہو گئی، علی گڑھ کی تاریخ اور اس کی تحریک کو دینی رنگ میں رنگے والے علامہ شبلی ہی ہیں، مولانا شبلی دینی اعتبار سے علی گڑھ کو کیا سبق دینا چاہتے تھے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے، ۱۸۹۲ء میں جب وہ ترکی گئے تو وہاں انھیں ایک کارکن میں جانے کا اتفاق ہوا، اتفاق سے اسی دو زبان ظہر کا وقت آگیا، اس وقت کوٹ پٹون میں میونسپل فوجان ترک فوجانہ کی تیاری میں لگ گئے، اس واقعہ کا

والہانہ انداز میں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اگر نہ ہی اثر سے آزاد ہو کر ترقی کریں تو ایسی ترقی سے تنزل ہزار درجہ بہتر ہے، اسی طرح کہتے ہیں کہ دوسری قوموں کی ترقی یہ ہے کہ آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، لیکن مسلمانوں کی ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے نہ یہاں تک کہ صحابہ کے دور سے مل جائیں۔

محمد علی جوہر کے اندر اسلام اور قرآن کا ذوق مولانا شبلی کے درس سے پیدا ہوا جس کا اعتراف خود انھوں نے اپنی کتاب *Life and Fragment* میں کیا ہے۔

مولانا شبلیؒ نے جس زمانہ میں علی گڑھ میں قدم رکھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یورپ مسلمانوں پر سیاسی غلبہ حاصل کر چکا تھا، اس غلبہ کو مزید ذہنی تقویت پہنچانے کے لیے یورپ کے اہل قلم یہ طریقہ اختیار کیے ہوئے تھے کہ وہ مسلمانوں کی تاریخ اور ان کے عقیدہ کو گرا کر سنوں کے سامنے پیش کریں، مسلمان اب تک اپنی تاریخ پر ناز کرتے چلے آ رہے تھے، اس کے جواب کے لیے مغربی مصنفین نے یہ کیا کہ اسلام، سلاطین اسلام اور علوم اسلامیہ کی طرح کی برائیاں لکھ کر پھیلا کر شروع کیا، تاکہ مسلمانوں کی نئی نسل خود اپنی قوم سے نفرت کرنے لگے، علی گڑھ کی فضا میں مولانا شبلیؒ کو اس فتنہ کا احساس ہوا، چنانچہ انھوں نے اپنے مضامین اور کتابوں، گفتگوؤں اور تقریروں میں ایسی علمی سطح پر اس کا رد پیش کیا کہ مستشرقین کا سارا غبار چھٹ گیا۔

بہر حال مولانا شبلیؒ نے علی گڑھ پر اسلام کی تاریخ اور علمی عظمت قائم کی جس کا وہ اس وقت ضرور تمند تھا، اسی طرح ان کو علی گڑھ نے جدید کا عرفان دیا، جس کے نتیجے میں انیسویں صدی کے آخر میں اور بیسویں صدی کے آغاز میں وہ اسلامی شخصیت ابھر سکی جس کو مولانا سید سلیمان ندویؒ نے عہد جدید کا معلم اول کا لقب دیا ہے۔ (باقی)

تصوف و سلوک شاہ ہمدان کی تحریروں میں

پروفیسر سید وحید اشرف، شعبہ فارسی مدراس یونیورسٹی۔

شاہ ہمدان امیر کبیر علی ثانی سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ میں ہمدان میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن بچپن ہی سے طبیعت فقر و درویشی کی طرف مائل تھی، بارہ سال کی عمر میں شیخ انجی علی دوسی (یادوتی) سے علوم ظاہری و باطنی کی تحصیل کی، اس کے بعد شیخ شرف الدین مزدقانی سے سلوک کی تکمیل کی، اور اٹھارہ سال کی عمر میں خلافت و اجازت پائی، پھر ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے، اور مرشد کے حکم سے عالم کی سیر کو نکلے اور وار و کشمیر ہوئے، ان کی تبلیغی مساعی اور روحانی برکات سے یہاں اسلام کی بہت ترویج و اشاعت ہوئی، انھوں نے بڑی تعداد میں تصانیف یا دکار چھوڑی ہیں، ان میں ایک ذخیرۃ الملوک ہے، جس میں بادشاہ وقت کو ہدایات دی ہیں، یہ کتاب کئی اعتبار سے اہم ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حقیقی صوفی عوام کی فلاح و بہبود، دنیا کی خوشحالی اور عدل و امن کے قیام سے غافل نہیں رہتا، بلکہ ان کی بے جا مطالبات کے مطابق وہ خدمت خلق کے لیے سعی و کوشش کرتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ خود ہی تجارت و زراعت وغیرہ کے کاموں میں لگ جائے، اس کی حیثیت معلم و مصلح کی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی تعلیمات و ہدایات کے ذریعہ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، یہ کتاب سلیس انداز میں

۱۔ شیخ علی دوسی اور شیخ شرف الدین مزدقانی دونوں شیخ علماء الدولہ ہمدانی (دہلی ۱۳۶۷ء) کے مرید و خلیفہ تھے (حالات کیلئے دیکھئے نقیحات الانس ج ۱) اور شیخ علماء الدولہ ہمدانی از سید مظفر حسن دہلوی دیکھئے راقم کی کتاب تصوف حوالہ عنوان تصوف و سلوک

لکھی گئی ہے، اور اس میں اختصار و جامعیت سے کام لیا گیا ہے، اس لیے ادبی اعتبار سے بھی قابل توجہ ہے، حضرت سید علی ہمدانی کی جتنی تحریریں راقم کی نظر سے گذری ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ادبی حسن نے بھی ان کو پیکر کشش بنادیا ہے، اور وہ بیان کے ابھار و پیچیدگی اور غموغص سے پاک ہیں، اختصار اور جامعیت ان کی اکثر تحریروں کا خاص وصف ہے، انداز بیان روشن ہے، ڈاکٹر محمد ریاض نے رسالہ فتویہ کے آغاز میں حضرت سید علی ہمدانی کے ایک جملہ سے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ انھوں نے اپنے زمانہ کی سبک تحریر کی پیروی کی ہے، وہ لکھتے ہیں:

”سید علی ہمدانی در آغاز رسالہ فتویہ خود می فرماید: ... آنچه زبان دقت امل کند در قلم خواہد آمد، ایمای کردہ خواہد شد۔“ اس کلمہ عبارت نشان محاورہ کہ سید علی در نگار شہائے خود بزبان وقت ہم توجہ داشتہ باشند، دگوا بہ سبک رائج و متداول زمان خود می نوشت است و سبک زبان او (قرن ہشتم) ہم طبق تحقیقات دانشمندان محاصر ایرانی و نیز آن طور کہ مطالعات اس جانب کلیات می کند، بہ دو نوع باز بودہ: سادہ و مصنوع، و در آثار علی ہمدانی ہم ماہیں دوروش را دیدیم (ص ۵۵)

لیکن یہاں زبان وقت سے مراد سبک رائج الوقت نہیں ہے، اس سے مراد وہ ہے جسے ہم آج کل اردو زبان میں فی البدیہہ یا برجستہ کہتے ہیں، مقصود یہ ہے کہ اس کے لکھنے کے لیے نہ کوئی تیاری کی گئی اور نہ کتابوں سے لکھتے وقت استفادہ کیا گیا، بلکہ جو کچھ لکھا گیا اس کا انحصار قوت حافظہ، فہم اور طبیعت کی آمد پر تھا، ذہن مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے کام کرتا ہے، ایک مخصوص وقت میں ذہن جس طرح کام کر سکا اس کو زبان وقت کہتا ہے، اس دور میں اس کی کیفیت کے اظہار کے لیے محاورہ زبان وقت امل کردہ ہی استعمال کرتے تھے، اس طرح کی متعدد مثالیں حضرت سید اشرف جہانگیر کی تحریروں میں بھی ملتی ہیں، خصوصاً مکتوبات اشرفی میں، اس سے سید علی ہمدانی کی دست معلومات، قوت حافظہ، علم متحضر اور ذہن مرتب کا پتہ چلتا ہے۔

حضرت سید علی ہمدانی کے حالات کے لین آخذ دو ہیں: ایک مستورات، اور دوسرے خلاصۃ النائب، جن سے بعد کے تاریخ نویسوں اور تذکرہ نگاروں نے استفادہ کیا ہے، ان کے علاوہ خود ان کی تحریروں میں کچھ اشارے ملتے ہیں، لیکن سید علی ہمدانی کے بارہ میں دو اور مآخذ نہایت اہم ہیں: ایک لطائف اشرفی اور دوسرے مکتوبات اشرفی، اگرچہ اس میں شاہ ہمدان کے حالات نہیں ملتے، بلکہ صرف بعض احوال کا ذکر اور ان کے بارے میں حضرت سید اشرف جہانگیر کی رائے ملتی ہے جو اس لیے نہایت اہم ہے کہ یہ ایک ایسی عظیم المرتبت روحانی شخصیت کی رائے ہے جس نے تقریباً تیس سال ان کے ساتھ سفر میں گزارے، اور علمی مرتبہ میں اپنے وقت کے اعلیٰ ترین عالموں میں تھے، تصوف میں ان کے بلند درجہ کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ صوفیہ کی اصطلاح میں غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے۔ (حیات سید اشرف جہانگیر)

ڈاکٹر محمد ریاض نے سید اشرف جہانگیر کا ذکر کتاب "احوال و آثار و اشعار میر سید علی ہمدانی" میں کیا ہے، لیکن اس ضمن میں ان سے چند در چند غلطیاں ہوئی ہیں، جس سے بہت سے قارئین میں غلط فہمی کا پیدا ہونا لازمی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ "سید اشرف جہانگیر مریدان شیخ قطب عالم نوری (دم ۱۱۵۰ھ) در آمد" یہ درست نہیں، سید اشرف قطب عالم نور الدین کے والد شیخ علاء الدین (دم ۱۱۵۰ھ) کے مرید و خلیفہ تھے، لطائف اشرفی، مکتوبات اشرفی، اخبار الاخبار اور صوفیہ کے بہت سے تذکروں میں یہ بیان موجود ہے۔

ڈاکٹر ریاض نے ایک جگہ سید اشرف کو سید علی ہمدانی کا مرید لکھا ہے۔

سید اشرف جہانگیر کی تاریخ وفات بھی مختلف لکھی ہے۔

صفحہ ۸۶ پر لکھتے ہیں: "وفات ظاہر اور سال ۱۲۹۰ھ اتفاق افتاد" (بحوالہ تذکرہ صوفیہ بنگالہ ص ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲)

صفحہ ۲۸ پر لکھتے ہیں "سید اشرف جہانگیر سنائی متوفی در حدود ۱۲۸۵ھ" (بحوالہ تذکرہ صوفیہ بنگالہ، ص ۳۱۰)

صفحہ ۳۲ پر لکھتے ہیں: "میں طور شیخ سید اشرف جہانگیر سنائی کہ بعض از سفر بار در محبت میر سید علی ہمدانی بودہ، و آخر الامر در بنگالہ توطن گزیدہ، و در سال ۸۰۸ھ در ہاں جادفات یافتہ" (بحوالہ تذکرہ صوفیہ بنگالہ، ص ۳۱۶، ۳۰۹، ۳۱۰)

سید اشرف جہانگیر کی وفات کی تین تاریخیں مندرج کی ہیں، اور تینوں مختلف ہیں، اطلاع تاریخ وفات کا اخذ ایک ہی کتاب تذکرہ صوفیہ بنگالہ ہے، مؤلف نے ان مختلف تاریخوں کو بے چون و چرا قبول کر لیا، جبکہ ظاہر ہے کہ وفات کی ایک ہی تاریخ ہو سکتی ہے۔

صفحہ ۸۶ پر مؤلف کا بیان عجیب و غریب ہے، یعنی وفات ظاہر اور سال ۱۲۹۰ھ اتفاق افتادہ، یہاں لفظ ظاہر "تخیر خیر ہے، لطائف اشرفی کے کسی نسخہ میں اور کسی تذکرہ نگار نے (راقم الحزن کو چھوڑ کر) یہ تاریخ وفات نہیں لکھی ہے، تاریخ صوفیہ بنگالہ میں اگر اسی طرح لکھا ہے تو تعجب خیر ہے ظاہر تو سنہ ۱۲۸۵ھ تاریخ وفات ہے، جیسا کہ تمام تذکروں اور لطائف اشرفی کے اکثر نسخوں میں ہے، اس لیے ظاہر تو سنہ ۱۲۸۵ھ کہیں نہیں ہے، ظاہر کا مفہوم تو یہ ہے جسے ہر شخص آسانی سے دیکھ اور سمجھ سکتا ہے، اس کے خلاف لکھنے کے لیے تحقیق کے ساتھ دلائل دینے ہوں گے، ورنہ پھر ظاہر اسے اسی کی پیروی کرنی پڑے گی، راقم الحزن نے مجلد معارف اعظم گڈیہ کے شمارہ مارچ ۱۹۶۶ء میں اس موضوع پر تحقیقی بحث کی تھی جو بعد میں راقم الحزن کی کتاب "حیات سید اشرف جہانگیر" مطبوعہ ۱۹۶۵ء میں شامل کر لی گئی۔

صفحہ ۸۶ پر سید اشرف کو جہانگیر جہاں گرد لکھا ہے، پھر مؤلف نے اپنے انداز سے

یہ توجیہ کر دی ہے: "ذیما از سیاہان بزرگ عالم تصوف است"

سید اشرف جہانگیرؒ کا لقب جہانگیر ہے، یہ لقب انھیں اپنے پیر و مرشد سے ملا تھا، اسی لیے انھوں نے اس کو بخوشی قبول کر لیا، اور بطور تحدیث نعمت اسی کا اظہار کیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جہانگیرؒ کے معنی صوفیہ کی اصطلاح میں "قلبِ ہوا" وقت ہے۔

سید اشرف جہانگیرؒ کے بارے میں مولف نے صفحہ ۸۶ پر یہ لکھا ہے: "بعداً در جنوب ہند وطن گزیدہ است" اور صفحہ ۳۱ پر لکھا ہے: "در بنگالہ توطن گزیدہ" اور دونوں بیان کا ماخذ کتاب تاریخ صوفیہ بنگال بتایا ہے۔

سید اشرف جہانگیرؒ نے اپنے مرشد کے حکم سے کچھ چھ کو اپنا مستقر بنایا تھا، جو اس وقت جون پور میں تھا، آخر یہی جگہ ان کی آخری آرام گاہ بنی جو آج بھی مرجع خلافتی ہے، فیض آباد گزٹیر میں اس موضع کا پورا نام اشرف پور کچھوچھ ہے، لیکن ایک عرصہ سے صرف کچھوچھ کے نام سے معروف ہے۔

سید اشرف جہانگیرؒ سید علی ہمدانیؒ کے بارے میں ایک مستند شاہد ہیں، ایسے بلند مرتبہ شاہد کے بارے میں مجہول بیانات بہت سے شکوک و شبہات کا باعث ہو سکتے ہیں، سید اشرف جہانگیرؒ کے بارے میں جدید ترین مستند تحقیقات جن لوگوں تک پہنچ سکی ہیں ان پر ان مجہول بیانات کا اثر تو نہیں پڑ سکتا، لیکن ظاہر ہے بہت سے دوسرے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے اس موقع پر ان انتباہات کی نشان دہی کرنا ضروری محسوس ہوا۔

اس تہیہ کے بعد ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں، تصوف کی اساس محبت ہے، خدا سے محبت، خدا کے برگزیدہ بندوں سے محبت، اور خدا کی تمام مخلوق سے محبت، اس لیے تمام صوفیہ نظریہ محبت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، البتہ جن لوگوں نے تعلیمات تصوف پر لکھا ہے انھوں نے اپنے زمانہ کا بھی اظہار کیا ہے، یعنی سماج کے جس پہلو کو زیادہ کمزور پایا اس پر کچھ خصوصی توجہ دی

شاہ ہمدانؒ بھی اسی جذبہ محبت کو تصوف کی اساس قرار دیتے ہیں، اور خدا سے عشق کو تصوف کی روح قرار دیتے ہیں، لیکن وہ اس عشق و محبت کے مقام تک پہنچنے کے لیے محبت اہل بیت کو خاص وسیلہ قرار دیتے ہیں، محبت اہل بیت بھی صوفیہ کے لیے لازم ہے، لیکن شاہ ہمدانؒ نے اس موضوع کو خصوصیت کے ساتھ اپنی تحریروں میں اہمیت دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حب اہل بیت اور خصوصاً حب علیؑ کے بغیر سارے اعمال بے سود ہیں، اس محبت کے بغیر بندہ قرب خداوندی سے محروم رہتا ہے، ایک رباعی میں وہ صاف لکھتے ہیں:

گر مہر علیؑ دالؑ بتولست نمود امید شفاعت از رسولت نمود
گر طاعت حق جملہ بر آ و ردی تو بے مہر علیؑ ایچ قبولت نمود
(ص ۴۸)

ایک جگہ کہتے ہیں کہ خدا اور رسولؐ تک میری رہبری کرنے والے علی رضی اللہ عنہ ہیں:

علی ہمام را بنگر کہ حسنہ او بر اللہ رحمہ اللہ رہبرم نیست
(چہل اسرار)

شاہ ہمدانؒ لکھتے ہیں کہ اگرچہ خدا کی اطاعت اور اپنے نفس کی مخالفت ہی اسلام کی حقیقت ہے، لیکن حب اہل بیت ہی تمام سعادتوں کی کنجی ہے، اور جب سعادت نصیب نہ ملے مگر عہد ریاضت نے "دال" لکھا ہے، ممکن ہے یہ کاتب کا تصرف ہو جو باقی رہ گیا، اس صورت میں قابل شمار حروف کی تعداد کم ہو جائے گی اور مصرع رباعی کے وزن سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ رباعی کے ہر مصرع میں قابل شمار حروف کی تعداد بیس ہونا چاہیے، "دال" میں دو عطف ہے اور آل (ال) سے ایک الف ماقط ہو گیا تو ال ہو اور دو عطف مل کر دال ہو گیا، اور مفہوم دال ہی رہے گا یعنی دال اہل میں دال ہے، شعر میں درمیان کے الف کو ساقط کرنا جائز ہے، قابل شمار حروف کی تعداد بیس رہے گی اور رباعی کے وزن کی خصوصیت ہے۔

ہوتی ہے تو خدا بندے کو کسی ایسے مرشد سے ملا دیتا ہے جس کی صحبت کیمیا تاثیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے باطن کو صفائی میسر ہوتی ہے، ورنہ اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ راہ حق اس پر بند ہو جاتی ہے، اور اس کا باطن حرص و حسد کا آماج گاہ بن جاتا ہے، لکھتے ہیں:

”نشان بے دولتی داد با مرد آریست کہ سالی خذلان حضرت ایندی ویراہ برہری از

راہ زمان تسیلات باطلہ و فرخانات فاسدہ راہ حق براد مسدود گرداند و خوار بدعت و

ضلالت در راہ او نہد و تخم ذنارت ہمت و خسارت در دل او نمی اندازد، و باطن را

راہ نجاست حرص و حسد بولٹ می گرداند، و لیس اخیر کا المعاینہ“ (درویشیہ ص ۴۹۳)

اس مسئلہ کی طرف سید علی ہمدانیؒ نے اس لیے خصوصی توجہ دی ہے کہ ان کے زمانے میں معاشرہ جاہل اور بد باطن پیروں کی وجہ سے سخت فساد میں مبتلا تھا، صوفیہ کے نزدیک جنگیز و ہلاک کے زمانہ میں ایران میں غارتگری کا سبب یہی فساد معاشرہ تھا، لیکن اس کے بعد معاشرہ فوراً درست نہ ہو سکا، بہت سے علاقوں میں بعض بدترین اخلاقی خرابیاں موجود تھیں، معاشرہ کی اس خرابی کا خاتمہ سب علمائے سوادیر پیران بد باطن تھے جن کا مقصد محض جلب منفعت اور دنیاوی مفاد تھا، اس کا کچھ اندازہ کتاب منہاج الطالبین و سالک الصافین تألیف نجم الدین محمود بن سعد الشافعیؒ سے ہوتا ہے۔ (ص ۲۸۷ تا ۲۹۳)

سید علی ہمدانیؒ کو اپنے معاصر ایران کا تجربہ تھا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ان کے دور میں بھی بد باطن پیروں اور علمائے سو کی کمی نہ تھی، اس کا ثبوت خود اس واقعہ سے ملتا ہے جبکہ شیخین علمائے سنی نے سازش کر کے ان کو صرت اس لیے زہر دے دیا کہ ان کی وجہ سے انہیں اندیشہ ہو گیا تھا کہ شیخ کے علماء کی دنیا داری کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے، سید علی ہمدانیؒ نے خود اپنے زمانے کے عام پیروں کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

”اس زمانے کے پیروں اور مریدوں کے حال پر نظر ڈالو، تاکہ تم دیکھو کہ کس طرح کمزور و غریب کی دوکان رکھنے والے شیاطین اپنے کو فقر کے سلاطین کہتے ہیں، بد بختوں نے اولیاء کا لباس پہن رکھا ہے، مردود و لوگ اپنے کو برگزیدہ بندوں کی طرح ظاہر کرتے ہیں، راہ دین کے ٹیسے اور باب دین کا ڈھنچکا رکھتے ہیں، ان کا طریقہ زندگی و اسعاد اور کمزور و فساد ہے، ان کا وجہ ظاہر کمزور و غریب کی مکاری ہے، اور یہ صرف رقص و بازی ہے، ان کی صحبت میں بدعتیں اور بے غامذی داخل ہیں، ان کی مجلس کی زینت جنگ و جدال ہے، ان کی خلیقوں میں خباثت اور بھانگ ہوتی ہے، ان کو حرام کی روزی اور گدائی پر فخر ہے، بے حیائی اور بے شرمی پر ان کو ناز ہے، جاہل عوام جو کالا نعام ہوتے ہیں، وہ ان گمراہ لوگوں کے کمزور و غریب میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور ان بد نصیب جھوٹوں کی شیخیوں کو اپنی نفسانی خواہشات کا مددگار بنالیا ہے، اور اباحت اور کفر کو حقیقت اور فقر کا نام دے رکھا ہے، اور دین و اسلام کے حقائق سے بیگانہ ہیں، قیامت میں اللہ جل شانہ حاکموں، قاضیوں اور ائمہ اسلام سے اس فساد کے ذمہ کرنے میں تساہل اور تقصیر پر باز پرس کرے گا، کیونکہ اسلام کے قواعد کے استحکام اور اہل بدعت و ضلال کے قلع قمع کرنے کی ذمہ داری سلاطین و حکام پر ثابت ہے، اور حدود شرع کی رعایت ان پر واجب ہے، لیکن چونکہ اس زمانے میں سلطنت کے امور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو امور دین کے اسرار سے جاہل ہیں، اور ان کی ساری توجہ لہو و طرب میں مبتذل ہے، اور فسق و فجور کو اپنا مذہب بنالیا ہے، اور ظلم و فساد کو اپنا اصول بنالیا ہے، اور فاسقوں اور فاجروں کی صحبت سے یہ لوگ انس حاصل کرتے ہیں اور دنیا سے مڑے اور وفائی کو اپنی جنت سمجھتے ہیں، اور نفس و ہوا کے بندے بن گئے ہیں اور شیطان کی شاگردی پر جان سے آمادہ ہیں اور خدا اور رسولؐ کے فرمان کو پس پشت

ڈال رکھا ہے، حاکموں، قاضیوں، معلموں اور مفتیوں سب نے اختلافی جھگڑا دل اور کلامی بحثوں کا نام علم دے رکھا ہے، اور منطقی و فلسفی خدافات کو اپنی شہرت و جاہ کا وسیلہ بنا رکھا ہے، اور علوم دین کے حقایق جو کتاب و سنت کے اسرار و دقائق کی معرفت پر مبنی ہیں، ان سے اعراض کر رکھا ہے، اس لیے بدعتی گمراہان ہر طرف پھیل گئے ہیں، اور بے دین زندیقیوں نے قوت پیدا کر لی ہے، اور اسلام کے حدود و احکام کی روشنی بھگ گئی ہے، اور شریعت محمدیؐ کے راستہ کی مامونیت ختم ہو رہی ہے، اور اہل انحراف اور ارباب قلوب اُن پر معاصی نام نہاد مسلمانوں کی شرم سے اور ان لوگوں کی وحشت سے جن کی صورت دروغ و شیل کی اور کام شیطانوں کے ہیں، مخلوق کی نظر سے پوشیدہ ہو گئے ہیں، اور غیرت سے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، اور اس مصیبت کے غم میں زندگی بسر کر رہے ہیں“ (رسالہ درویشیہ ص ۲۹۳)

حب اہل بیت اور شیخ برحق کی رہبری کے بعد ذکر کو اہمیت دی گئی ہے، لیکن ذکر کی برکات سے مستفید ہونے کے لیے علم و عقل کی بھی ضرورت ہے، معرفت بقدر عقل ہوتی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دین کی اساس عقل ہے، اور عقل ہی طاعات کی اصل ہے، لکھتے ہیں: ”دین کا بناء عقل ہے، اور حدیث میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ کے سامنے کسی کی صفت بیان کی گئی کہ وہ بہت عبادت کرتا ہے، رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے؟ کیونکہ تمام عبادتوں کی اصل عقل ہے“ (ذکر یہ ص ۵۴۱)

لیکن عقل کے ساتھ بندہ جب تک عشق الہی سے سرشار نہ ہو، خدا تک رسائی نہیں ہو سکتی آنکہ عقل طلب کردہ ہم عمر نیافت و آنکہ بے خویش در آمد بیکے سخط رسید

(چہل اسرار ص ۴۶۲)

ذکر و فکر اور مراقبہ وغیرہ اسی وقت سودمند ہو سکتے ہیں جب شریعت کی مکمل پابندی کی جائے:

بے امثال امزش چشم امید کشائے مرد آل بود کہ وار و بر دیدہ مہر فرماں (چہل اسرار)

ارادت کی حقیقت یہ ہے کہ سالک کی مرضی خدا کی مرضی میں گم ہو جائے، تسلیم و رضا اس کا شیوہ ہو جائے، اور احساس انا کا خاتمہ ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو کون سے بے نیاز ہو جائے، اور غیر کا نقش اس کے دل سے مٹ جائے، رسالہ ذکر یہ ص ۵۳۴ میں لکھتے ہیں:

”ارادت کا حقیقہ یہ ہے کہ تمنا انا و خدا کے ارادہ میں گم ہو جائے، اگر تمنا ایک بندہ بھی ارادہ باقی رہا تو تم خود پرست رہو گے، جب تک خود پرستی نہیں چھوڑو گے خدا پرست نہیں بن سکتے، بندہ بنے بغیر اپنے ارادہ سے آزاد نہیں ہو سکتے، جب تک وہ دونوں عالم سے کنارہ کشی نہ اختیار کر دے گا آدم اور آدمیت کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے، اور جب تک خود اپنے سے گریز نہیں کر دے گا کہ نہیں پہنچ سکو گے، جب تک خود کو فنا نہیں کر دے گا حضرت کے مقبول نہیں بن سکو گے، اور جب تک سراپا نیاز نہیں بنو گے اس وقت تک سب کچھ نہیں بن سکتے، اور یہ مقام تجرید و تفرید باطن کے بغیر ہاتھ نہیں آ سکتا، یہی تمام مشاغل سے اعراض کا مطلب ہے کہ نہ تجرید و تفرید جب تک سالک کا وصف نہ بن جائے، اس وقت تک شجرہ ارادت سے توحید کا ثمر ٹھہر میں نہیں آ سکتا، اور جب تک غیر کیلئے باطن میں کوئی جگہ ہے گی توحید کا راز لوح و دل پر نقش نہیں ہو سکتا۔“

عقل عشق، اتباع شریعت، شیخ کامل کی رہبری، تجرید و تفرید (یعنی تمام دنیا سے بے نیاز

ہو جانا اور صرف خدا کی رضا کو اپنا شیوہ بنالینا) سلوک کے ان پانچ بنیادی امور کے حصول کے بعد سالک سلوک کی منزلیں طے کر سکتا ہے، لیکن تجرید و تفریک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گوشہ نشین ہو کر مخلوق سے بالکل چشم پوشی کر لے، اور ان کے دکھ درد سے غافل ہو جائے، البتہ ایک ابتدائی کے لیے عزت ہی بہتر ہے، تاکہ اس کے اندر یہ قابلیت پیدا ہو جائے کہ دنیا کے قریب میں مبتلا نہ ہو سکے، حضرت شاہ ہمدان لکھتے ہیں کہ وہ صاحب فوت ہے جو مخلوق کی خدمت صرف رضائے الہی کے لیے کرتا ہے، اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث راحت و رافت ہو جاتا ہے، رسالہ فتویہ (ص ۳۵۳) میں صاحب فوت کے متعلق لکھتے ہیں:

”ایشان را بخلق گردانیدہ اند و لہائے ایشان را ہبط رحمت و رافت کردند، و وجود ایشان را سبب راحت و آسایش بندگان خوفاختند“

رسالہ فتویہ (ص ۳۴۹) میں حضرت علی رضاؑ کا ایک قول نقل کرتے ہیں:

أركان الفتوة أربعة: العفو	انتقام کی قدرت کے باوجود معاف کر دینا
مع القدرة، وللحلم في	حالت غضب میں بردباری، دشمن کے
حال الغضب، وللصحة	ساتھ بھی نیک سلوک اور اپنی ضرورت
مع العداوة والإيثار مع الحاجة	کے باوجود ایثار کر دینا۔

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان چاروں چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس لیے بندوں کے حقوق سے چشم پوشی کر کے کیلی صاحب فوت نہیں ہو سکتا، ایک جگہ صاحب فوت کی سیرت کا نقشہ کھینچا ہے، اور کہا ہے کہ اسے خصال پسندیدہ سے آراستہ بنانا چاہیے، اور پھر خصال پسندیدہ کی تشریح کی ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صوفی اہل دنیا سے بے تعلق نہیں ہو جاتا۔

”اے عزیز! صاحب فیت کو چاہیے کہ اخلاق کی خوبئیں سے متصف اور پسندیدہ

خصلتوں سے آراستہ ہو، پسندیدہ خصلتیں یہ ہیں: بڑھوں کا ادب، جوانوں کو نصیحت، بچوں

پر شفقت، کمزوروں پر رحمت، اور دیشوں کے ساتھ سخاوت، علماء کی توقیر و عظمت، ظالموں

کی اعانت سے دوری، ناجردوں کی صحبت سے ہجوری، خلق کے ساتھ احسان و مروت،

خالق کے سامنے تضرع و تسلیم، نفس کے ساتھ جنگ، خلق کے ساتھ صلح، خواہشات نفسانی

کی مخالفت، شیطان سے عداوت، مخلوق سے جفا اٹھانے پر بردباری، دشمنوں

کے مقابلہ میں حلم، مصیبتوں پر صبر، امید و بیم کی حالت میں شکر، اپنے عیب پر اطلاع

دوسروں کے عیب کے ذکر سے خاموشی، مخلوق کی مصیبتوں اور دکھ درد کا احساس،

خدا کی رضا پر راضی، بدعت و بھاسے دوری، شریعت کی پابندی، طریقت پر ثابت قدمی

تہمت کی جگہوں سے بچنا، اس علم کی طلب جو ذریعہ نجات ہے، اہل غفلت سے وحشت

سفر میں طاعت کے لیے ساتھیوں کی مدد کرنا، جماعت کی پابندی، ظالموں کو نصیحت، تھوڑے

مال و متاع پر قناعت، آخرت کی فکر، اپنے اعمال کا خوف، قیامت کے دن کی رموائی

سے ڈرنا اور خدائے تعالیٰ کے فضل و کرم کا امیدوار رہنا“ (رسالہ فتویہ ص ۳۶۳)

حضرت ہمدانی رسالہ ذکر یہ میں لکھتے ہیں کہ ارباب طریقت نے سلوک کے چار

ارکان بتائے ہیں، وہ یہ ہیں:

(۱) باب اول طہارت لقولہ تعالیٰ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ،

(۲) باب دوم توبہ، لقولہ تعالیٰ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ،

(۳) باب سیم توکل لقولہ تعالیٰ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ،

(۴) باب چہارم عقل لقولہ تعالیٰ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْقِلِينَ،

پھر کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر باب کا ایک ظاہر ہے، اور ایک باطن، اس طرح سلوک کے آٹھ شرائط ہیں، جن کا ذکر حضرت جنید بغدادیؒ نے کیا ہے، رسالہ ذکر یہ میں ان آٹھ شرائط کا بیان بہت اختصار سے کیا گیا ہے، چونکہ یہ بہت مختصر ہے اس لیے ان کا ترجمہ یہاں پیش کیا جاتا ہے:

”باب اول طہارت ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک ہمیشہ با وضو رہنا، اور دوسرے ہمیشہ ذکر میں مشغول رہنا، وضو ظاہری پاکی ہے جو اعضاء کو گندگی سے پاک کرتی ہے، اور ذکر باطنی پاکیزگی ہے جو آئینہ دل کو کدورتوں سے اور اغیار کے رنگ سے پاک کرتا ہے“

”باب دوم توبہ ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک ہمیشہ خاموش رہنا، اور دوسرے دل کو خطرات سے پاک کرنا، خاموشی ظاہری امر ہے کہ زبان کو غیر کے ذکر سے محفوظ رکھے اور نفی خواہ کا تعلق باطن سے ہے کہ دل کو غیر کی یاد کے خطرے سے محفوظ رکھے۔“

”باب سوم توکل ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک ہمیشہ خلوت میں رہنا، اور دوسرے ہمیشہ روزہ رکھنا، خلوت اور تنہائی ظاہری امر ہے، جس کا مقصد ظاہری حواس کو امتیاز پر گند اور دوسے محفوظ کرنا ہے اور روزہ باطنی جزو ہے جس کا مقصد نفس کے اشتہا کو کم کرنا ہے۔“

”باب چہارم عدل ہے، اور اس کا ایک حصہ اپنے دل کو شیخ کا روحانیت سے

مربوط رکھنا ہے، اور دوسرا حصہ کبھی کسی پر اعتراض نہ کرنا ہے، شیخ سے دل کا ربط ظاہری جزو ہے، تاکہ توجہ کے وقت روحانیت شیخ سے استفادہ کر سکے، اور حق تعالیٰ پر مرکب اعراض کا تعلق باطن سے ہے، تاکہ سالک کا دل حق کے ساتھ مقام رفیع پر پہنچ سکے، اور اس کو یقین حاصل ہو جائے کہ جو حکم مطلق کرتا ہے اسی میں مصلحت ہے۔“

(باقی)

سینما ہے یا صنعتِ آذری ہے؟

(اقبال کی نظم ”سینما“ قرآن اور احادیث کی روشنی میں)

اس

جناب محمد بدیع الزماں ریٹائرڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔ پٹنہ

اس مضمون کا عنوان اقبال کی درج ذیل نظم ”سینما“ سے ماخوذ ہے جس کا تجزیہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیا جانا مقصود ہے:-

دہی بت فروشی دہی بت گری ہے سینما ہے یا صنعتِ آذری ہے؟
وہ صنعت نہ تھی شیوہ کا فری تھا یہ صنعت نہیں شیوہ ساحری ہے
وہ مذہب تھا اقوام عہد کهن کا یہ مذہب حاضر کی سوداگری ہے
وہ دنیا کی مٹی یہ دوزخ کی مٹی!

وہ بھانہ خاکی یہ خاکستری ہے (بال جبریل)

اب جب کہ ہمارے قدم اکیسویں صدی عیسوی میں داخل ہونے کے لیے اس کی دہلیز تک جا پہنچے ہیں ”سینما“ بھی موضوع پر قلم اٹھانا اور وہ بھی قرآن اور احادیث کی روشنی میں بالکل بے تکی اور بے وقت کی شہنائی ہی کہی جائے گی۔ اس لیے بھی کہ اب پانی سر سے صرف اونچا ہی نہیں ہو چکا ہے بلکہ ڈبو کر منجد صاع میں غوطے بھی کھلا رہا ہے۔ بے تکی اور بے وقت

کی شہنائی اس لیے کہ اولاً اس مضمون کے عنوان ہی سے ”روشن خیال طبقہ“ اور ”تہذیب حاضر کے گرفتاروں“ کی جینوں پر گرہی شکنیں پڑ جائیں گی اور دوم اس لیے کہ اگر بے وقت کی شہنائی ہی بجانا ٹھہرا تو اس کے لیے ”معارف“ جیسے مجلہ کا انتخاب کیا جانا اور اس کے قیمتی صفحات سیاہ کیا جانا اور بھی بے تکی سی بات ہوگی۔ ”معارف“ جیسے مجلہ کی علمی، ادبی و دینی عظمت و اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ مولانا محمد علی جیسے مجاہدیتوں جیل میں، دورانِ اسیری اس رسالہ کی پانچ چھ سال کی جلدیں کلکتہ کی اپنی رہائش گاہ سے صرف اس لیے منگوائی تھیں کہ انہیں محفوظ کرنے کے لیے ان کی جلد بندی کرادی جائے جس کا ذکر انجور نے اپنے خط مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۱۹ء میں بنام علامہ سید سلیمان ندوی کیا ہے اور جو مکتبہ جامعہ دہلی کی شایع کردہ ”خطوط محمد علی“ میں شامل ہے۔ اس کی اس عظمت اور اہمیت کی وجہ سے اس مضمون کی اشاعت اسی مجلہ میں کی جانی مناسب سمجھی گئی۔ تاکہ سینما کے معاملہ میں اقبال کیا کچھ اور کیوں کہنا چاہتے تھے اس پر بخوبی سے غور کیا جاسکے۔

مجھے اس موضوع پر قلم اٹھانے کی ہمت کچھ اس لیے بھی ہوئی کہ اگر ”سینما جیسی نظم کسی عالم دین کی فکر کا مظہر ہوتی تو عام طور پر یہی تاثر لیا جاتا کہ چونکہ انھوں نے دین ہی کا علم حاصل کیا ہے اس لیے ان کے لیے لازمی طور پر زندگی اور معاشرہ کے ہر پہلو کا جائزہ قرآن اور سنت کی روشنی میں لیا جانا ایک فطری سی بات ہے کیونکہ دین کا علم حاصل کرنے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ”تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ“ پرمعمل کیا جائے۔ مگر جب ایسی نظم اقبال جیسے شخص کے قلم سے نکلے جنھوں نے اپنے متعلق یہ کہاہے کہ: ”میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فیقہ نہ توانگشت بندوں رہ جانا پڑتا ہے اس لیے کہ انھوں نے کبھی کسی دینی ادارہ میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی بلکہ یورپ میں دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کی تھیں اور ان جیسی اتنی غیر ملکی ڈگریاں رکھنے والے اس وقت یعنی ۱۹۱۵ء کے غیر منقسم ہندوستان

د جس میں آج کا پاکستان، بنگلہ دیش اور برما شامل تھا) میں انگریزوں پر گئے جاتے تھے، اس زمانہ میں جو بھی یورپ سے تعلیم حاصل کر کے واپس آتا تھا اس پر مغربی تہذیب، تمدن اور کلچر کی آغوش گہری چھاپ پڑ جاتی تھی کہ اس کے لیے دین مردم شماری کی غرض کے علاوہ کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا جس کا مذاق اکبر الہ آبادی نے ساری زندگی اپنے کلام میں اڑایا اور یہی رونما دوتے رہے کہ

ترقی پاتے ہیں لڑکے ہندو دیں کچھ
یہ کیا اندیش ہے کچھ لیتے ہیں تب چمکتے ہیں

مگر گمراہوں کے اس جم غفیر سے ہٹ کر دو درمیٹھا اقبالؒ ہاتھ میں قل ھو اللہ کی تشریحی زبان سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۱۷: ”وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا“ پڑھتا ہوا ہر باطل پرکاری ضربیں لگاتا چلا جا رہا تھا، اس لیے کہ، جیسا وہ خود فرماتے ہیں

خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ
مزمزم ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و بخت
(بالِ جبریل - غزل ۱۶)

اسی لیے اقبال کی نظم ”سینما“ ہی نہیں بلکہ ساری زندگی کا سارا کلام ان کے اسی فکری نظام کے محور پر گردش کرتا رہا۔

قبل اس کے کہ نظم ”سینما“ کا قرآن اور احادیث کی روشنی میں تجزیہ کیا جائے یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی ہے کہ ہر زمانہ میں ”حال“ ماضی کے مقابلہ میں زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا رہا ہے اور جس طرح ”ترقی یافتہ طبقہ“ آج اس مضمون کا مذاق اڑانے میں کوئی جھجک محسوس نہ کرے گا اسی طرح جب اقبال نے یہ نظم لکھنے کا ارادہ کیا ہوگا تو انھیں بھی یہ احساس رہا ہوگا کہ لوگ اس ”ترقی یافتہ زمانہ“ میں اس نظم پر انہیں ماضی کی کوئی آثار قدیمہ ہی

بھیں گے۔ پھر بھی چونکہ ان کی رگ رگ میں قرآنی تصورات خون کی طرح دوڑتے تھے اس لیے انہیں خدا کے تعالے کا یہ ارشاد بھی یاد رہا ہو گا کہ :-

”جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دلپند

بنادی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت

کے روز پیر ہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے“ (سورۃ البقرہ رکوع ۲۶)

۲۔ اقبال نے اس نظم میں سینما کی صنعت کو ”صنعت آذری“ قرار دیا ہے جس کی وضاحت انہوں نے دوسرے ہی شعر میں خود یہ کیا ہے کہ ”شیوہ کافری“ کے مترادف ہے کسی چیز کو اپنا عقیدہ اور دین بنانے کے لئے علم کی حقیقت کی کوئی ضرورت محسوس نہ کرنا، حتیٰ کہ منہ موڑ کر اسے زمانے کا فیصلہ کر لینا، محض قیاس و گمان سے ایک بات فرض کر لینا اور پھر اس پر اسی طرح

ایمان رکھنا کہ گویا وہی حقیقت ہے ”شیوہ کافری“ ہے یہ رویہ انسان دراصل اپنی خواہشات نفس کی پیروی ہی کے لئے اختیار کرتا ہے جس رویہ کی خاصیت یہ ہے کہ ایسے انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا معبود ہو جو دنیا میں اس کا کام تو بناتا رہے اور آخرت اگر واقعی

میں ہی آنے والی ہے تو وہاں انہیں بخشوانے کا ذمہ بھی لے لے۔ مگر حلال و حرام اور خیر و شر کی کوئی پابندی ان پر نہ لگائے اور اخلاق کے کسی ضابطے میں ان کو نہ کسے۔ مسلمان کو جو چیز کافر سے عینز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کافر مطلق آزادی کا دعویٰ ہے اور مسلمان فی الاصل بندہ ہونے کے بعد صرف اس طاقتور میں آزادی سے متنع ہو رہا ہے جو اس کے رب نے اسے دی ہے۔

”آذری“ سے مراد صرف بتوں کی پرستش کرنی نہیں بلکہ انسان کا شیطان کی بندگی میں لگ جانا ہے۔ یہ بت کہہ ڈالی اور اصل شیطان کی بندگی کے مترادف ہے ان آیات سے

دفع ہو جاتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے فرمایا کہ

”اباجان! آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو زمین کا نافرمان ہے۔ اباجان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر

وہیں“ (سورۃ مریم۔ رکوع ۳)

شیطان کی پرستش کبھی بھی کسی زمانے میں نہیں کی گئی ہے اور وہ کبھی بھی لوگوں کا معبود نہیں رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ عبادت بتوں کی کیا کرتے تھے لیکن چونکہ وہ شیطان کی اطاعت کر رہے تھے اس لیے آپ نے ان کی اس اطاعت شیطان کو بھی عبادت شیطان ہی قرار دیا اور اسی لیے عبادت محض پرستش کا نام نہیں ہے بلکہ اطاعت کا نام بھی ہے۔ اس رویہ کی مذمت قرآن مجید میں ان الفاظ میں بھی کی گئی ہے کہ :-

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَفْثَانِ (تجو رکوع ۴) پس بتوں کی گندگی سے بچو۔

یعنی بتوں کی پرستش سے اس طرح بچو جیسے غلامت سے آدمی گھن کھاتا ہے اور دور ہٹتا ہے۔ گویا کہ وہ نجاست سے بھرے ہوئے ہیں اور قریب جاتے ہی آدمی ان سے نجس اور پلید ہو جاتا ہے۔

اقبال نے انہی معنوں میں سینما کو ”صنعت آذری“ اور ”شیوہ کافری“ قرار دیا ہے۔

۳۔ سینما کی صنعت میں کلیدی نکتہ فلموں میں تصاویر سے تعلق رکھتا ہے جس کے گرد ساری فحاشی، بے شرمی، بے حیائی اور برہنگی گردش کرتی ہے اور جو قرآن اور احادیث کی روئے ”شیوہ کافری“ میں داخل ہے۔ تصاویر بنانے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ سبا کی آیت ۱۳ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ کے سلسلہ میں وارد ہوا ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ :-

”وہ (جن) اس (حضرت سلیمان) کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، انہی عمارتیں

تصویریں (تصاویر) بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری
لگی ہوئی۔ اے آلِ داد و عمل کرو شکر کے طریقے پر میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔

لَقَدْ تَمَّاشَيْتُ قِمَمَ الشَّيْءِ کی جمع ہے اور عربی زبان میں ہر اس تصویر کو کہتے ہیں جو کسی
دوسری چیز کی صورت کے مماثل بنائی گئی ہو، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان۔ مگر حضرت
سیمان کے لیے جو تماشیل بنائی جاتی تھیں وہ ضرور انسانوں اور حیوانوں کی تصاویر یا ان کے
مجھے نہ رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پھول پتیاں، قدرتی مناظر اور مختلف قسم کے نقش

و نگار ہوں جن سے حضرت سلیمانؑ نے اپنی عمارتوں کو آراستہ کیا۔ یہ بات اس آیت کے
آخری فقرہ سے بھی واضح ہو جاتی ہے جس میں صاف طور پر فرمایا گیا ہے کہ ”عمل کرو شکر کے طریقے
پر۔“ قرآن مجید میں اس طرح کی ہدایت لاتعداد بار وارد ہوئی ہے۔ قرآن کی دوسرے شکر کا
مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا حق پہچان کر اس کی رضا کے خلاف
استعمال نہ کرے، مان کے استعمال میں خدائی احکام کی تعمیل میں سرکشی، استکبار نہ برتے اور نہ

باغیانہ رویہ رکھے اور خدا کا احسان مان کر اس کا مطیع و فرمان بردار رہے۔ قرآن میں اس
آیت کا سب سے آخری فقرہ کہ ”میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں“ بھی بار بار اس لیے
وارد ہوا ہے، چونکہ باوجود صاف و صریح ہدایات کے اکثر و بیشتر انسان شیطان کی
پیروی میں لگے رہتے ہیں۔ جیسا کہ تصاویر کے معاملہ میں بعد میں آنے والی روایات سے
ظاہر ہو گا اور جس سے انکشاف ”شیوہ کافر“ کے مترادف ہی قرار پائے گا۔ ان باتوں سے
ظاہر ہے کہ حضرت سلیمانؑ انسانوں اور حیوانوں کی تصاویر بنا کر خدا کے ناشکر گزار بندوں
میں شامل ہونا کب پسند کریں گے جن کے بنائے ہوئے بیت المقدس کو خدا نے دنیا کے مومنوں
کے لیے قبلہ بنایا جانا پسند کیا ہو۔

علامہ ازیں حضرت موسیٰؑ کے بعد حضرت عیسیٰؑ تک بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء بھی آئے
وہ سب توراۃ کے پیرو تھے اور ان میں سے کوئی بھی نئی شریعت نہ لایا تھا جو توراۃ کے
قانون کی نسخ ہوئی۔ تفہیم القرآن میں سورۃ سبا کے حاشیہ ۲۰ میں توراۃ کی وہ آیات
نقل کی گئی ہیں جن میں بار بار بصرحت یہ حکم ملتا ہے کہ انسانی اور حیوانی تصویریں اور
مجھے قطعاً حرام ہیں۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں:-

”تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی صورت نہ بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمانی
میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔“ (خروج - باب ۲۰ - آیت ۲۵) تم اپنے لیے
بت نہ بنانا اور نہ تراشی ہوئی صورت یا لاٹ اپنے لئے کھڑی کرنا اور نہ اپنے ملک میں
کوئی شبیہ دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو۔ (احبار - باب ۲۶ - آیت ۱) لعنت اس
آدمی پر جو کفار گیری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالنا ہوئی صورت بنا کر جو خدا
کے نزدیک مکروہ ہے اس کو کسی پوغیہ جگہ میں نصب کرے۔ (استناب - باب
۲۴ - آیت ۱۵)

سورۃ سبا کی مذکورہ بالا آیت ۳ کو دلیل ٹھہرا کر انسانی اور حیوانی تصاویر کو حلال
ٹھہر لینا اس لیے بھی غلط ہے کہ نہایت کثیر التعداد اور قوی الاسناد اور متواتر المعنی احادیث
سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی روح اشیاء کی تصویریں بنانے اور رکھنے
کو قطعی حرام قرار دیا ہے۔ اقبال کے اس قول کو کہ سینما کی صنعت ”صنعتِ آذر“ اور ”شیوہ
کافر“ ہے حدیث کی روشنی میں سمجھنے کے لیے چند روایات و آثار ذیل میں درج کیے جاتے ہیں
رہی خدا اور رسولؐ کے احکامات و فرمودات کو ماننے یا نہ ماننے کی بات تو خدا نے تو خود
ذہرتی منوانے کی ذمہ داری سے رسول اللہؐ کو بری الذمہ قرار دیا ہے۔ فرمایا:-

”اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے“ (سورۃ التغابن - رکوع ۲)

علاوہ ازیں ماننے یا نہ ماننے کی آزادی بھی خود خدا نے انسان کو دے رکھی ہے چونکہ خدا صرف انسان پیدا کرتا ہے کافر یا مومن نہیں۔ یہ انسان کا طبعی فطرہ و طرز عمل ہے جو اسے کافر یا مومن بناتا ہے یا بالفاظ دیگر ”ناشکر گزار“ یا ”شکر گزار“ بندہ بناتا ہے۔ ارشاد ہے:-

”وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن اور

اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو“ (سورۃ التغابن ۶۲ - رکوع ۱)

”ہم نے انسان کو ایک مخلوق طے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں اللہ عز و جل نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا۔ خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔“ (سورۃ الدھر ۷۶ - رکوع ۱)

۴۔ تصویر کے مولے میں جو ارشادات حضورؐ سے ثابت ہیں اور جو آثار و کار و صحابہ سے منقول ہوئے ہیں ان میں سے چند ذیل میں نقل کیے جا رہے ہیں:-

”ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ حضرت ام حبیبہؓ اور حضرت ام سلمہؓ نے حبش میں ایک کنیہ دیکھا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ اس کا ذکر انھوں نے نبیؐ سے کیا حضورؐ نے فرمایا:-

”ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں کوئی صالح شخص پیدا ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی قبر پر ایک عبادت گاہ بناتے اور اس میں یہ تصویریں بنالیا کرتے تھے یہ لوگ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک بدترین خلائق قرار پائیں گے۔“ (بخاری)

”کتاب الصلوٰۃ“، مسلم: ”کتاب المساجد، نسائی: ”کتاب المساجد“

”ابو جحیفہ کا بیان ہے کہ رسول اللہؐ نے معصوم پر لعنت فرمائی ہے۔“ (بخاری: کتاب البیوع، کتاب الطلاق و کتاب اللباس)

ابن عباسؓ نبیؐ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا:-

”جس شخص نے تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے کلا ورجحور کیا جائے گا کہ وہ اس میں

روح پھونکے اور وہ نہ پھونک سکے گا۔“ (بخاری: کتاب التبعیہ، ترمذی: ابواب

اللباس، نسائی: کتاب الزنیۃ، مسند احمد)

حضرت ابو طلحہؓ جو کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے بیان کرتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا تھا:-

”جس مکان میں کتاب یا تصویر ہو قیامت کے روز اس میں فرشتے نہیں آتے ہیں۔“ (بخاری)

”بخاری شریف اردو - نمبر شمار ۱۵۵۴)

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”قیامت کے روز اللہ کے ہاں تحت ترین سرائی کے والے معصوم ہوں گے۔“ (بخاری)

”کتاب اللباس، مسلم: ”کتاب اللباس، نسائی: ”کتاب الزنیۃ، مسند احمد)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے ایک تکیہ خریدی جس میں تصویریں بنی

ہوئی تھیں۔ پھر نبی شریفؐ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اندر داخل نہ ہوئے

میں نے عرض کیا کہ میں خدا سے قویہ کرتی ہوں ہر اس گناہ پر جو میں نے کیا ہو۔ حضورؐ نے

فرمایا: ”یہ کھیکہ کیسے؟“ میں نے عرض کیا کہ یہ اس غرض کے لیے ہے کہ آپؐ یہاں تشریف

رکھیں اور اس پوٹیک لگائیں۔ فرمایا:-

سے کہا کہ:-

”ہم تمہارے کنسیوں میں اس لیے داخل نہیں ہوتے کہ ان میں تصویریں ہیں نہ بخاری“

”کتاب الصلوٰۃ“

ابوالسیاح اسدی کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے مجھ سے کہا:-

”کیا بھجیوں میں تم کو اس مہم پر جس پر رسول اللہؐ نے مجھے بھیجا تھا؟ اور وہ یہ ہے کہ

تم کوئی مجسمہ نہ چھوڑو جسے توڑ نہ دو، اور کوئی اونچی قبر نہ چھوڑو جسے زمین کے برابر

نہ کر دو اور کوئی تصویر نہ چھوڑو جسے مٹا نہ دو۔“ مسلم: ”کتاب الجنائز“، نسائی:

”کتاب الجنائز“

اس تفصیل سے یہ بات ابھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں تصاویر کی حرمت

متنازعہ فیہ یا مشکوک مسئلہ نہیں ہے بلکہ نبیؐ کے صریح ارشادات، صحابہ کرامؓ کے عمل اور فقہائے

اسلام کے متفقہ فتاویٰ کی رو سے ایک مسلم قانون جسے تہذیب حاضر کے گرفتار لوگوں کی

موت گناہیں بدل نہیں سکتا۔ احادیث میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ تصاویر صرف

شرک و بت پرستی سے بچانے کے لیے حرام کی گئی ہے۔ تصاویر صرف شرک و بت پرستی

کی موجب نہیں بنتیں بلکہ بہت سے دوسرے فتنوں کی موجب بھی بنتی ہیں جیسے تہواریت،

فساد انگیزی، جرائم وغیرہ۔ اسلامی شریعت حلال و حرام کے درمیان ایسی دھندلی اور مبہم

حد بندیاں قائم نہیں کرتی جن سے آدمی یہ فیصلہ نہ کر سکتا ہو کہ وہ کہاں تک جواز کی

حد میں ہے اور کہاں اس حد کو پار کر گیا ہے۔ بلکہ ایسا واضح خط امتیاز کھینچتا ہے جسے

ہر شخص روز روشن کی طرح دیکھ سکتا ہے۔

اس مضمون میں تصاویر کے متعلق یہ بحث صرف اقبال کی نظم ”سینا میں سینما کی

”ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا۔ ان

سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کر دو۔ اور ملائکہ (یعنی ملائکہ رحمت)

کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں“ (بخاری: ”کتاب اللباس“،

مسلم: ”کتاب اللباس“، نسائی: ”کتاب الزینۃ“، ابن ماجہ: ”کتاب التجارات“، مؤطا: ”کتاب

الاستندان“)

سعید بن ابی الحسن کہتے ہیں کہ میں ابن عباسؓ کے پاس بیٹھا تھا اتنے میں ایک شخص آیا اور

اس نے کہا کہ اے ابو عباس میں اپنے ہاتھ سے روزی کرتا ہوں اور میرا روزگار یہ تصویریں

بنانا ہے۔ ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میں نے رسول اللہؐ کو

فرماتے سنی ہے کہ جو شخص تصویر بنائے گا اللہ اسے عذاب دے گا اور اسے نہ چھوڑے گا،

جب تک اس میں روح نہ چھوٹے اور وہ کبھی روح نہ چھوٹ سکے گا۔ یہ بات سن کر وہ شخص

سخت ہر انزوختہ ہوا اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس پر ابن عباسؓ نے کہا:-

”بندہ خدا، اگر تجھے تصویر بنانی ہی ہے تو اس درخت کی بنا، یا کسی ایسی چیز کی بنا جس

روح نہ ہو۔“ (بخاری: ”کتاب البیوع“، مسلم: ”کتاب اللباس“، نسائی: ”کتاب الزینۃ“، ترمذی: ”کتاب

ان روایات کے مقابلہ میں کچھ روایتیں ضرور ایسی بھی پیش کی جاتی ہیں جن میں تصاویر

کے معاملہ میں رخصت پائی جاتی ہے۔ مگر جہاں تک تصویر بنانے کا تعلق ہے اس کا جواز ان

کبھی ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام میں یہ اصول مسلم ہے کہ معتبر اسلامی ضابطہ وہی ہے جو

تمام تدبیری احکام اور ابتدائی رخصتوں کے بعد حضورؐ نے اپنے آخر عہد میں مقرر کر دیا ہو۔

اوپر کا اور اکابر صحابہؓ کا کسی طریقے پر عمل نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسی طریقے

پر حضورؐ نے امت کو چھوڑا تھا۔ چند ایسی روایات بھی پیش ہیں حضرت عمرؓ نے عیسائیوں

صنعت کو سرے سے ”صنعت آذری“ اور ”شیوہ کافر“ قرار دیے جانے کے سلسلہ میں لائی گئی تھی۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ تصاویر کے متعلق روایات میں رخصت بھی پائی جاتی ہے مگر نعوذ باللہ وہ کون سی روایات ہیں جن سے جواز فراہم کر کے ایسے اداروں میں جن کے نام میں مسلم اسلام اور اسلامیہ لگایا ہو اس کے بانیوں کے دس فٹے مجھے منظر عام پر نصب کیے جاتے ہیں۔ یا انہوں میں نیم برہنگی کی حالت میں بے حیائی، بے شرمی اور ڈھٹائی سے بوس و کنائے ہبستر مردوں اور عورتوں کا بے حجابانہ اختلاط اور اپنے جسم کے ان حصوں کی جن کا اظہار شرع میں ممنوع ہے نمائش جائز اور حلال قرار دی گئی ہے۔ اگر ”شیوہ کافر“ نہیں تو پھر قرآن مجید کے تین پاروں میں صرف کفر و ایمان کے امتیازی فرق پر بحثہ و لائل اور ان کے نتائج کا ذکر کوئی معنی نہیں رکھتا اقبال نے نظم ”سینمائیں کفر و ایمان“ کے اسی فرق کو جس پر منظر میں ذہن نشین کر لیا ہے اسی میں ان کی زنجیریں بھی پڑھی جاسکتی ہیں:-

عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا ان کے اندیشہ نما رنگ میں تو مومن گزرا
موت کی نقش گری ان کے ضم خانوں میں زندگی سے ہنران برہمنوں کا میرا
چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خوبیدہ بدن کو بدیدار

ہند کے شاعر و صورت گرد و افسانہ نویس

اے بیجاہوں کے اعصاب پر عورت ہے سوا! (ضرب کلیم: ہنزدان ہند)
کس درجہ بیاں عام ہوئی مرگ تخیل ہندی بھی فرنگی کا مقلد، عجمی بھی!
مجھ کو تو یہی غم ہے کہ اس دور کے ہنر کھو بیٹھے ہیں مشرق کا سرورِ اذلی بھی!
معلوم ہیں اسے مرد ہنر تیرے کمالات صنعت مجھے آتی ہے پرانی بھی نئی بھی!

فطرت کو دکھایا، بھی ہے دیکھا بھی ہے تو نے

آئینہ فطرت میں دکھا اپنی خودی بھی! (ضرب کلیم: ”مصور“)

۵۔ کفر و ایمان کے معاملہ میں ”آزادی افکار“ کے تحت اپنی طرف سے عدالتِ حکم خود تجویز کر کے اس کے لحاظ سے بعض تصویر کو حرام اور بعض کو حلال کرنے کا ایک بہت سنگین تجربہ کیا اور سوانح روح و اقدار کتاب ”تذکرہ“ کے مقدمہ سے ذیل میں تفصیل سے درج کیا جا رہا ہے اس کتاب میں مولانا ابوالکلام آزاد کے خاندان کے اکابر و شیوخ کی سوانح و حالات اور خود مولانا کی خود نوشت ہے جسے جناب فضل الدین احمد مرزا بی۔ ایس۔ سی، ایم۔ ایف۔ جی ایس (یو کے) کلکتہ نے مرتب کر کے خود اس کا مقدمہ لکھا اور انارکلی کتاب گھر لاہور سے ۱۹۱۹ء میں شایع کیا۔ اس مقدمہ کے انتباسات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ تصویف کے معاملہ میں ”تازہ شریعت“ نے کہاں تک کفر و ایمان کے فرق ہی کو متا دیا ہے اور اقبال کے الفاظ میں، اس ضمن میں ”شیوہ کافر“ کس حد کو پہنچ چکی ہے۔ جناب فضل الدین احمد اپنے مقدمہ کے آخر میں لکھتے ہیں:-

”آخر میں مجھے ایک خاص معاملہ کی نسبت چند الفاظ کہنے ہیں۔ اس کتاب کا ایک ضروری جزو یہ بھی تھا کہ مصنف کی تصویر سے مزید ہوتی۔ موجودہ زمانے میں کسی شخص کی تصویر کا بغیر نوٹ کے شایع کرنا ایک ایسی بے قاعدگی ہے جس کو کوئی خوش مذاق آدمی گوارا نہیں کر سکتا۔ علاوہ بریں مولانا کے ہزاروں ارادت مند ہیں، جن کو بڑی مایوسی ہوتی اگر کتاب ان کے نوٹ سے خالی ہوتی۔ اس لیے میں نے کوشش کی کہ مولانا کا سب سے آخری نوٹ حاصل کر کے درج تذکرہ کروں۔ مجھے معلوم تھا کہ اپنی تصویر کی اشاعت کی انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ ”الہلال“ میں دنیا جہاں کی تصویریں نکلتی ہیں مگر لوگوں کے سخت اصرار پر بھی انہوں نے کبھی اپنا نوٹ شایع نہیں کیا۔ انجمن اعانتِ نظر بندانِ دہلی نے بار بار ان سے نوٹ طلب کیا مگر انہوں نے نہ بھیجا۔ سید فضل الرحمن نے اخبار ”جمہور“ کلکتہ میں ان کے نوٹ کا

اعلان شایع کیا تھا۔ اس پر وہ سخت برہم ہوئے اور بڑا ہی سخت خط ان کو لکھا۔ پھر مجھے لکھا کہ جس قدر کاپیاں انھوں نے تیار کی ہیں، میری طرف سے خرید کر کے رکھ لو اور شایع نہ ہونے دو۔ پھر جب قاضی عبدالغفار صاحب ایڈیٹر ”جمہور“ ان سے ملنے رانچی گئے تو ان سے بھی وعدہ لیا کہ اخبار میں ایک نوٹ اس مضمون کا درج کر دیں گے کہ یہ کارروائی بلا ان کے علم کے ہوئی ہے، مگر انھوں نے درج نہیں کیا۔ میں ان تمام موقعوں پر یہی سمجھتا رہا کہ یہ مخالفت یا تو انکسارِ طبع کی بنا پر ہے یا ان کی طبیعت کے اس عام خاصہ کا نتیجہ کہ جو بات عام طور پر لوگ کر رہے ہوں اس سے خود پرہیز کرتے ہیں۔ لیکن اس کا تو کبھی خیال بھی نہیں ہوا تھا کہ مولانا تصویر کھنچوانے اور رکھنے کو شرعاً ناجائز سمجھتے ہوں گے۔ خود ”الہلال“ انھوں نے بات تصویر نکالا اور ایک سے زیادہ مرتبہ اپنی تصویر بھی کھنچوائی۔ لیکن جب میں نے تصویر کی نسبت کہا تو انھوں نے لکھا کہ:-

”تصویر کھنچوانا، رکھنا، شایع کرنا سب ناجائز ہے۔ یہ میری سخت غلطی تھی کہ تصویر کھنچوائی تھی اور ”الہلال“ کو بات تصویر نکالا تھا۔ میں اب اس غلطی سے تائب ہو چکا ہوں۔ میری پھیلی لغزشوں کو چھپانا چاہیے نہ کہ از سر نو ان کی تشہیر کرنی چاہیے۔“

اس کے بعد جناب فضل الدین احمد صاحب نے اس مقدمہ میں کیا تحریر فرمایا ہے اسے بھی سنئے اور ”تازہ شریعت“ جو آزادی انکوائڈ نے مرتب کی ہے اس پر سر دھینے اس لیے کہ یہ ”شریعت“ مولانا ابوالکلام آزاد پر نافذ کی جا رہی ہے:-

”لیکن اس جواب سے میری تشفی تو نہ ہوئی۔ میں علم شریعت کا ماہر نہیں۔ اور علی الخصوص مولانا کے فتوے کے سامنے تو مجھے دم مارنے کا دم بھی نہیں گذر سکتا۔ لیکن بات میری سمجھ میں کسی طرح نہیں آتی کہ آج تک مولانا کو شریعت کے اس حکم کی

خبر نہ تھی اور جس کام کو علانیہ کرتے رہے ہیں وہ اب یکایک ناجائز نکل آیا ہے۔ خود ”الہلال“ میں مولانا نے شیخ الاسلام قسطنطنیہ، شیخ محمد عبدہ مصری، مولانا شبلی نعمانی اور کتنے ہی علماء و مشائخ کی تصویریں شایع کی ہیں۔ تعجب ہے کہ شریعت کا حکم ایسے مشاہیر علماء کو معلوم نہ تھا۔ بہر حال مولانا کے اس حکم کی میں تعمیل نہ کر سکا اور کتاب کے ساتھ ان کا سب سے آخری نوٹ شایع کر رہا ہوں۔ یہ نوٹ رانچی میں لیا گیا ہے اور مولانا کی بریت کیلئے اتنا کم دینا کافی ہو گا کہ کم سے کم اس کے کھنچوانے میں خود مولانا کے ارادہ کو کچھ دخل نہ تھا۔ وہ بالکل مجبور تھے:-

ان اقتباسات پر قرآن مجید کی درج ذیل آیات کا مطالعہ خالی از دہی نہ ہو گا تا کہ قارئین خود فیصلہ کریں کہ ان آیات کے کن فقروں کا اطلاق مولانا ابوالکلام آزاد پر ہوتا ہے اور کن فقروں کا جناب فضل الدین احمد پر:-

”اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو وہ (ظہار) اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔“ (سورۃ الانعام ۶-۷ رکوع ۶)

”جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں دریاں حالیکہ ہم ان ہی سب انسانوں کی رہنمائی کیلئے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آجائیں اور اپنے طرزِ عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں، اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا ہوں۔“ (سورۃ البقرہ ۲-۳ رکوع ۱۹)

اب اس آزادی فکر پر اقبال کی دو نظیں بھی پڑھتے چلیں جن کا اطلاق صرف
واقعات پر ہی نہیں ہوتا بلکہ اقبال کی نظم "سینما"یں اسی آزادی فکر پر درپردہ کاری
ضرب لگائی گئی ہے:-

ہے کس کی چیراٹ کہ مسلمان کو ٹوٹے حریت انکار کی نعمت ہے خدا داد
چاہے تو کرے کبے کو آتشکدہ پار س چاہے تو کرے اس میں فرنگی غم آباد
قرآن کو باز سچہ تاویل بنا کر چاہے تو خود اک تازہ شریعت کرے ایجاد

ہے مملکت ہند میں اک طرفہ تماشا

اسلام ہے محسوس، مسلمان ہے آزاد! (ضرب کلیم: "آزادی")

آزادی انکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ
ہو فکر اگر خام تو آزادی انکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ!

(ضرب کلیم: "آزادی فکر")

(باقی)

اقبال کا دل

اس کتاب کی تصنیف سے پہلے اگرچہ ڈاکٹر اقبال کے فلسفہ و شاعری پر کثرت مضامین، رسالے اور
کتب میں مکمل کی جا چکی تھیں، مگر میں یوں متعجب ہوں کہ اقبال کی روح اقبال کی روح اقبال پر حرف آخر
سمجھ جاتا تھا، پھر بھی ان کی بلند پایہ شخصیت کے اندر کے لیے ایک کتاب کی سخت ضرورت تھی جس کو علامہ شبلی نعمانی
جانشین مولانا عبد السلام ندوی صاحب شعر و انداز نے پورا کیا ہے۔ اس میں اقبال کے مفصل سوانح حیات، ان کے
فلسفیانہ اور شاعرانہ کمالات کے علاوہ ان کی شاعری کے اہم موضوعات فلسفہ خودی، بخودی نظریہ ملیت،
تعلیم، سیاست اور نظام اخلاق وغیرہ تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے،

قیمت ۲۸ روپے

کیا محمد بن القاسم نے عالم ٹھٹھا انصاف پسند فاتح؟

اد ڈاکٹر ظفر الاسلام خاں نئی دہلی

"یہ مفید مضمون ٹائمز آف انڈیا میں چھپا تھا اور اسی وقت خیال ہوا تھا کہ اس کا ترجمہ
معارف میں شائع کیا جائے لیکن فاضل مضمون نگار نے خود ہی اس کا ترجمہ معارف میں
شائع کرنے کے لیے چارے پاس بھیجا ہے جس کو ہم شکریہ کے ساتھ ذیل میں شائع
کر رہے ہیں (م)

جون کے آخر میں دہلی کے دورے کے دوران وزیر اعظم راجیو گاندھی نے اپنے ایک
بیان میں کہا تھا کہ محمد بن القاسم ہندوستان میں اسلام کا پیام لے کر آئے تھے۔ کچھ فرقہ پسند
ہندوؤں نے اس بیان پر فوراً ہی اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ اس مختصر تحریر میں ان مسائل
اور دعوؤں کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے جو ہندو مہاسبھا کے کارکنانہ صدر
جینٹ پیٹیل نے ٹائمز آف انڈیا میں ۱۹۸۸ء کے نام ایک خط میں کیے ہیں۔
مسٹر پیٹیل کے دعوؤں کو مختصر طور پر مندرجہ ذیل پانچ نقطوں میں پیش کیا جاسکتا ہے
کہ محمد بن القاسم نے:

۱۔ سندھ کے راجہ داسر کو "فتح" کے بعد قتل کیا۔

۲۔ سندھ کی ہندو آبادی کا قتل عام کیا۔

۳۔ بہت سے لوگوں کو غلام بنایا۔

۴۔ فتح شدہ شہر "راور" کو نیست و نابود کر دیا۔

۵۔ راجہ داسر کی دو نوجوان لڑکیوں کو گرفتار کر کے خلیفہ کی "عیاشی" کے لیے ایک تحفہ

کے طور پر دمشق روانہ کیا۔

ان الزامات کے سلسلہ میں مسٹر پٹیل نے دو کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ ایک

علی الکوفی (وفات ۶۱۳ھ / ۱۲۱۶م) کا چچ نامہ اور دوسری کتاب البلدان (وفات ۶۲۹ھ

۸۹۲م) کی فتوح البلدان۔ چچ نامہ محمد بن القاسم کی فتح سندھ کے بہت بعد فارسی زبان میں

لکھا گیا ہے۔ کچھ چچ کے زمانے سے لیکر محمد بن القاسم تک کی سندھ کی عام تاریخ ہے،

جبکہ دوسری کتاب فتوح البلدان عرب فتوحات کی تاریخ ہے۔ فتوح البلدان تاریخ کی ایک

مستند کتاب ہے اور اس کا مصنف ایک معروف مؤرخ ہے۔ جبکہ چچ نامہ کا مصنف غیر معروف

ہے۔ ایک عرب خاندان کی تاریخ اور اس کی بہادری کی داستان ہے، سندھ میں "باکتر" کے

مقام پر عرب فاتحین کے کچھ مجہول وارثوں کے پاس محفوظ تھی۔ اس کتاب کا علی الکوفی نے

عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا ہے۔ دیار ام گید و مل چچ نامہ کے انگریزی ترجمہ کے مقدمہ میں

کتے ہیں کہ "چچ نامہ میں سنی سنائی باتوں اور افواہوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے" (مقدمہ ص ۱۱)

ان دونوں کتابوں فتوح البلدان (مطبوعہ قاہرہ ۱۹۰۱ء) اور چچ نامہ (طبع جدید

دہلی ۱۹۴۹ء، مترجمہ میرزا علی بیگ فریدون بیگ) کا مطالعہ مسٹر پٹیل کے کسی بھی

دعوے کی تصدیق یا تائید نہیں کرتا ہے۔ یہاں میں ان ہی دو کتابوں کی روشنی میں جن کا

حوالہ مسٹر پٹیل نے دیا ہے، ان کے دعوؤں اور محمد بن القاسم پر ان کے الزامات

کا ایک ایک کر کے جائزہ لوں گا:

۱۔ مذکورہ دونوں کتابوں کے مطابق راجہ داسر کو لڑائی کے بعد قتل نہیں کیا گیا۔

دونوں کتابیں اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ راجہ داسر ایک شدید جنگ میں لڑتے ہوئے

مارا گیا۔ (فتوح البلدان ص ۴۲۳، چچ نامہ ص ۱۴۳-۱۴۴)

۲۔ دونوں کتابیں آبادی کے قتل عام یا آبادی کی آبادی کو غلام بنانے کے

بارے میں مکمل طور سے خاموش ہیں۔ لڑنے والے جنگوں کے دوران اور جنگوں کے بعد،

اگر انھوں نے نئے فاتحین کی مخالفت میں تلوار اٹھائی تو ہلاک کر دیے گئے۔ لیکن اس کے

باوجود اس قسم کے لڑنے والوں کو بھی معاف کر دینے کی مثالیں ملتی ہیں (مثلاً دیکھئے

چچ نامہ صفحات ۱۰۵، ۱۱۶، ۱۸۰) حقیقت یہ ہے کہ محمد بن القاسم نے لوگوں کو معاف

کرنے کے سلسلہ میں اس قدر رواداری کا ثبوت دیا کہ عراق کے گورنر حجاج کو سرکاری

طور پر اسے سرزنش کرنی پڑی (چچ نامہ ص ۱۵۵) عرب افواج نے سندھ پر حملہ عراق

کے گورنر حجاج ہی کے حکم پر کیا تھا۔

۳۔ دونوں کتابیں شہر "راور" کو نیست و نابود کرنے کی تائید نہیں کرتیں۔ اس کے

بجائے فتوح البلدان (ص ۴۲۳) میں کہا گیا ہے کہ محمد بن القاسم نے شہر راور کو مہینوں کے

محاصرہ کے بعد اس شہر پر "کئی کئی شخص کو قتل کیا جائے گا اور ان کے بڑے بڑے

بت یا مندر) کو کوئی نقصان پہونچایا جائے گا" پرائیمن طریقے سے فتح کیا۔ چچ نامہ میں

راور شہر کی تباہی کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس کے بجائے یہ ہے کہ شہر راور پر قبضہ کے

بعد محمد بن القاسم نے اس کی شہری زندگی کے معمولات کو باقی رکھا (چچ نامہ ص ۱۵۵)

۵۔ اس میں شک نہیں کہ جنگی قیدیوں میں کچھ عورتیں بھی ضرور رہی ہوں گی جن کو غلام بنالیا گیا، لیکن یہ اقدام اسلامی جنگی قوانین کے عین مطابق ہے اور ان میں صرف وہی عورتیں اور نابالغ بچے ہو سکتے ہیں جن کے مردوں نے اسلامی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے۔ پچ نامہ میں کچھ ایسی عورتوں کا بھی ذکر ملتا ہے جن کا تعلق "شاہی خاندان" سے تھا اور غلام بنائی گئی تھیں (ص ۱۵۴) لیکن اسی کے ساتھ اسی کتاب میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب راجہ داہر کو شکست ہو گئی اور محمد بن القاسم قلعہ کپڑن روانہ ہوا تو (راؤڈ شہر کے) قلعہ میں موجود ساری عورتوں نے خودکشی کر لی (ص ۱۵۳-۱۵۴) دیارام گیدوئل کے قول کے مطابق جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں کیا ہے "راجہ داہر کی لڑائیوں کی داستان APOCTYPHAL یعنی فرضی اور بعد میں گرھی گئی ہے" (مقدمہ ص ۹)

فتوح البلدان کے بیان کے مطابق جنگ کے دوران چار ہزار زط (ذینی جاٹ) بھی محمد بن قاسم کے ساتھ تھے (ص ۴۲۳، پچ نامہ صفحات ۱۱۶-۱۱۷) اس کے علاوہ پچ نامہ میں ایسی بہت سی مثالوں کا ذکر ملتا ہے جس میں ہندوؤں نے محمد بن القاسم کا ساتھ دیا اور اس کی طرف سے جنگ میں شرکت کی۔ مثال کے طور پر نیرون کے حکمران بھنڈرکن سامانی (ص ۹۲-۹۳) جو رٹ کا بادشاہ موکہ (صفحات ۱۰۶-۱۰۸) بٹ کا بادشاہ جاسین (ص ۱۵۰) انداس کا بھائی راسل نے جس کو راجہ داہر نے اس کے بھائی جاسین کی بغاوت کے بعد بٹ کا بادشاہ مقرر کیا تھا (صفحہ ۱۳۰-۱۳۲) برہمن آباد کے محاصرے کے دوران نوکہ عرب افواج کے کانڈروں میں شامل تھا (صفحہ ۱۵۹-۱۶۰) دوسری طرف عربوں کی ایک فوج راجہ داہر کی طرف سے میدان جنگ میں موجود تھی جس کا کانڈ ایک باغی عرب محمد ملانی تھا۔ ان عربوں نے راجہ داہر کی موت کے بعد بھی اس کے

لڑاکوں جیسیاہ اور فونی کی امداد جاری رکھی اور ان کی طرف سے لڑتے رہے (صفحات ۶۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰) محمد بن القاسم نے ان علاقوں کی حکمرانی ان کے ہندو حکمرانوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دی جنہوں نے اس کے ساتھ علی کرلی تھی (پچ نامہ صفحات ۸۲-۸۵) (دیل) ۱۰۴-۱۰۶ (نیرون) ۱۶۶-۱۶۸ (جوڑٹ) ۱۶۵ (برہمن آباد) ۱۵۸ (دھیلہ) ۱۸۷-۱۸۹ (بابیہ) اس کے علاوہ محمد بن القاسم نے راجہ داہر کے وزیر سیاکر کو اپنا وزیر بھی مقرر کر لیا تھا (ص ۱۵۸)

محمد بن القاسم نے مفتوح لوگوں کے ساتھ انتہائی فراخ دلی کا برتاؤ کیا جن لوگوں نے بغیر لڑے ہوئے ہتھیار ڈال دیے یا تھوڑے بہت مقابلہ کے بعد متفقہ شرائط پر طاعت قبول کر لی ان کو قطعاً ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ جہاں کہیں بھی مقابلہ کیا گیا وہاں صرف لڑنے والوں کو ہلاک کیا گیا اور ان کی بیویوں اور نابالغ بچوں کو اسلامی جنگی قوانین کے تحت محض غلام بنالیا گیا۔ پچ نامہ فراخ دلی اور معافی کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ (مثلاً ص ۹۵، ۹۷، ۹۸، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۶۷، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۷، ۱۸۸) برہمنوں کو سماج میں نہ صرف ان کے گزشتہ باغوت متعلقہ پر بحال کر دیا گیا بلکہ ان کو اپنے لیے عوام سے خصوصی ٹیکس لینے کی اجازت بھی دیدی گئی۔ مذکورہ ٹیکس حکومت کی طرف سے جمع شدہ کل مالیات کا تین فیصد ہوتا تھا (پچ نامہ صفحات ۱۶۵-۱۶۹)

ہندو میں عربوں کی فتوحات کے سلسلہ میں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے ہندوؤں کو "اہل کتاب" کا درجہ دے کر اسلامی نظام میں ایک نئی نظیر قائم کر دی، یعنی وہ عیسائیوں، یہودیوں اور صابئیوں کے برابر ہو گئے۔ ہندوؤں کو یہ درجہ دینے کا

فیصلہ عراق میں گورنر حجاج اور دمشق میں خلیفہ نے بڑے غور و خوض اور شور و
کے بعد کیا۔ اس فیصلہ کے بعد الحجاج نے محمد بن القاسم کو لکھا کہ جب لوگوں نے
ایک بار اطاعت قبول کر لی تو

”ہمیں عام ٹیکس لینے کے علاوہ ان پر اور کیا حق حاصل ہے۔ کیونکہ جب وہ دیوں

کے شمار میں آگئے تو ہمیں ان کی زندگیوں یا جائیداد میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں

اس لیے ان کو ان کی پرستش کے لیے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں مندر بنانے کی ضرورت

اجازت دو کسی بھی شخص کا اپنے مذہب پر چلنا ممنوع یا قابل منرا نہیں سمجھو گئی بھی

شخص کو انھیں ان کے مذہب پر چنے سے روکنے مت دوتا کہ وہ اپنے گروں میں

نہی خوشی سے زندگی بسر کریں۔“ (پچ نامہ صفحات ۱۶۸-۱۶۹)

یہ ایک اہم اجتہاد تھا کیونکہ ابھی تک بت پرستوں کو اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے
تھے تو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔

محمد بن القاسم کا مفتوح لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا، ان سے

انصاف کے ساتھ پیش آتا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ ایک بستی میں آئے تو مندرھیں

نے ان کا ناچتے اور گاتے ہوئے استقبال کیا (پچ نامہ ص ۱۴۲) اور لوگوں نے بغیر

مقابلہ کیے ہوئے ان کی اطاعت قبول کر لی (صفحات ۱۴۴-۱۴۸)

دمشق کی محلاتی سازشوں کی وجہ سے محمد بن قاسم کو جلد ہی سندھ سے واپس بلالیا

گیا اور قید کر دیا گیا۔ اس واقعہ پر مقامی لوگوں نے کس رد عمل کا اظہار کیا اس کے بارے

میں فتوح البلدان (ص ۴۲۶) میں کہا گیا ہے کہ ”ہندوستان کے لوگ روئے اور کیراج“

(یا کورج) کے مقام پر انھوں نے اس کا ایک بت بنالیا۔“

یہ مختصر مضمون اس وقت تک مکمل نہیں ہو گا جب تک ان اہم واقعات کا ذکر

نہ کیا جائے جن کے تحت عراق کے گورنر حجاج نے محمد بن القاسم کی سرکردگی میں

سندھ پر دوسری فوجی مہم روانہ کی (اس سے پہلے تین ہزار فوجیوں پر مشتمل ایک چھوٹی

مہم باذل کی سرکردگی میں روانہ کی تھی جس کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا) پچ نامہ سے

ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے بعض دوسرے حکمرانوں کی طرح راسے داہر بھی خلیفہ کو

خراج ادا کرتا تھا (صفحات ۸۹، ۱۱۴-۱۱۸) لیکن بعد میں راجہ داہر نے کئی سال تک

نہ صرف خراج ہی بند کیا بلکہ ہندوستان کے کچھ مسلمانوں کو قید کر لیا (ص ۷۳)

اس کے علاوہ سرندیب (سری لنکا) سے چلنے والی ان کشتیوں کو بھی پکڑ کر قبضہ

کر لیا جن پر قیمتی اشیاء لادی ہوئی تھیں (ص ۸۹) مزید تفصیلات بر صفحات ۵۷،

۷۹، ۸۰) جب حجاج نے اس سمندری ڈاکہ زنی کے بارے میں راجہ داہر سے

شکایت کی تو اس نے ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا (ص ۷۱) ان مسلمان

قیدیوں میں سے کچھ لوگوں کو بعد میں دیبل کے قلعہ (ص ۸۲) اور کچھ کو برہمن آباد

کے قلعہ سے آزاد کرایا گیا (ص ۱۵۷) یہ دونوں قلعے داہر کے قبضے میں تھے۔ اس

بات کی شہادت موجود ہے کہ علاقہ کے کچھ دوسرے حکمران مثلاً نیرون کا حکمران

خلیفہ کو خراج ادا کیا کرتے تھے (ص ۷۲، ۹۱-۱۰۲)

داہر نے باغی علانی عربوں کو پناہ دے کر بھی حجاج کو ناراض کر دیا تھا۔

ان عربوں کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ان ایرانیوں

کو بھی پناہ دے رکھی تھی جو ایران میں عرب حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف

تھے۔ مزید برآں داہر عرب بحری تجارت کے لیے خطرہ بن گیا تھا (دیکھئے

مبارک علی، تاریخ سندھ، عرب دور حکومت، حیدرآباد، سندھ ریسرچ سوسائٹی
۱۹۸۲ء ص ۱۲۸ اور بعد کے صفحات) شاید اسی وجہ سے فتوح البلدان میں بیان
کیا گیا ہے کہ جب الحجاج کو بالآخر فتح سندھ کی خوشخبری ملی تو اس نے کہا ”ہمارا
غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور ہم نے اپنا انتقام لے لیا ہے“ (ص ۲۲۵)

اگر چار ہزار ہندو (جاٹ) محمد بن القاسم کی ہم میں اس کے ساتھ تھے اور
سندھ سے اس کے جانے کے بعد ہندو آبادی نے رو رو کر اور اس کی یاد میں
اس کا بت بنا کر اس کا نام کیا تھا تو پھر یقیناً محمد بن القاسم ہرگز وہ نہیں تھا جو
تیرہ سو سال کے بعد کچھ لوگ اس کو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

تاریخ سندھ

(مؤلف مولانا سید ابوظفر صاحب ندوی سابق رفیق دارالمنصفین)

اس کتاب میں سندھ کا جغرافیہ، مسلمانوں کے حملہ سے پیشتر کے مختصر حالات اور
خلفاء راشدین کے مبارک زمانہ سے لے کر آٹھویں صدی ہجری تک
صوبہ سند میں جو حکومتیں قائم ہوئیں ان سب کی پوری تاریخ کے علاوہ
ان تمام حکومتوں کے نظام، ان کے علمی و تمدنی حالات اور انھوں نے
رفاہ عام کے جو کام کیے ان سب کی پوری تفصیل پیش کی گئی ہے۔

۳۹۰ صفحات

۲۹ روپیے

ضمانت :-

قیمت :-

تلخیص و تبصرہ

امریکہ میں مسلمان

”پروفیسر ایوانے یازبیک حداد ایک شامی النسل خاتون ہیں، ان کی
مادری زبان عربی ہے اور وہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں اسلامک سٹڈیز کی
پروفیسر ہیں، ان کی دلچسپی اور تحقیق کے خاص موضوعات یہ ہیں (۱) بیسویں صدی میں
اسلام کی علمی، سماجی اور سیاسی تاریخ (ممالک عرب میں) (۲) قرآنیات (۳) شمالی
امریکہ میں مسلمان۔

نومبر ۱۹۸۷ء میں لندن میں ایسی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز (ہمدردنگر، نئی دہلی)
کے زیر اہتمام پروفیسر صاحب نے امریکہ میں مسلمان کے موضوع پر ایک دلچسپ اور پُر معلومات
تقریر کی، جناب سید شہاب الدین دینوی صاحب مقدمہ دارالمنصفین بھی حاضری سے اس
جلسہ میں موجود تھے اور انھوں نے ان کی تقریر کا خلاصہ قلمبند کر کے راقم کے پاس بھیجا
جس کو نظریں معارف کی دلچسپی کیلئے شائع کیا جاتا ہے“ (ض)

اس وقت امریکہ میں چالیس لاکھ مسلمان آباد ہیں اور توقع ہے کہ ستائیس لاکھ یہ تعداد
بڑھ کر ساٹھ لاکھ ہو جائے گی، ان کی نوعیت اس طرح ہے۔

(الف) سیاہ رنگ کے مسلمان جو امریکہ کے اصل باشندے ہیں ان کو بلالی مسلمان

کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا لاکھ کے قریب ہوں گے۔

(ب) وہ ہندوستانی، پاکستانی اور عرب مسلمان جنہوں نے وہاں مستقل سکونت اختیار کر لی ہے،

(ج) وہ امریکی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔

(د) ہندوستان، پاکستان اور دوسرے ملکوں سے حصول معاش کے لیے جانے والے

وہ مسلمان جن کا امریکہ میں مستقل سکونت کا ارادہ نہیں ہے،

امریکہ میں چھ سو مسجدیں ہیں جن میں ۵۰۳ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور ۲۷ کا تعلق

تبلیغی جماعت کے کارکنوں سے ہے امریکہ میں گیارہ ہزار کے قریب مسلمان تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں۔

مسلمانوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کیلئے دو سو سو اسکول کھول رکھے ہیں جن میں ہفتہ میں دو گھنٹہ

اور کچھ چار سے پانچ گھنٹہ اسلامیات کی تعلیم ہوتی ہے، ساتھ دینی مدارس بھی ہیں۔

پروفیسر ایوانے یاز بیک حداد نے بلانی مسلمانوں کے بارے میں یہ دلچسپ بات بھی بتائی کہ

ان میں سے کئی ایک جرائم پیشہ ہونے کی وجہ سے جیل گئے اور وہاں انہیں اسلام کے مطالعہ کا موقع ملا

اور وہ مسلمان ہو گئے، ان میں سے بعض نے جیل خانہ ہی میں ایک مسجد بھی بنالی۔

بلانی مسلمان سماجی خدمت میں پیش پیش رہتے ہیں اور ان برائیوں سے اپنے کو اور دین سے کرے جو میں عالم امریکن ملوث ہوتے ہیں

امریکہ میں مسلمان عورتیں جمعہ کی نماز باجماعت ادا کرتی ہیں مگر مرد اپنی ملازمت اور کاروباری مشغولیتوں

کی وجہ سے جمعہ کی نماز کے لیے مسجدوں میں نہیں جاسکتے ہیں چنانچہ وہ اتوار کو اجتماعی طور پر ظہر کی نماز ادا

کرتے ہیں لیکن خطبہ صرف جمعہ ہی کو ہوتا ہے۔

امریکہ میں مسلمان عورتوں کیلئے شادی کا مسئلہ خاصا مشکل ہوتا ہے ہندوستانی اور پاکستانی مسلمان مرد اپنے

ملکوں میں شادی کر کے بیویاں لے جانا پسند کرتے ہیں اسی لیے امریکن مسلمان عورتیں شوہر کی تلاش میں کسی عرب ملک مثلاً

لبنان، شام یا بحرین کی طرف رجوع ہوتی ہیں تو ظالم امریکوں میں مٹروں کے مقابلہ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔

امریکہ میں مسلمان اقلیت میں ہیں امریکی حکومت یہودیوں کی طرح مسلمانوں کو بھی ایک اقلیت تسلیم کرتی ہے۔

(ش. اد)

اخبار علمیہ

اس عجائب زار دنیا میں روزانہ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جو قدرت کی

صناعی اور کرشمہ سازی کا منظر ہوتے ہیں، ان بے شمار واقعات کو ضبط تحریر میں لانے کا

منصوبہ ۱۹۵۵ء میں انگلینڈ کی گیس بریوگ کمپنی کے سربراہ سر ہیریو ہور نے بنایا، انھوں نے

محیر العقول واقعات اور ان کو صحت و تحقیق کے معیار پر پرکھنے کے لیے ایک دفتر قائم کیا

اور جب ۱۹۵۵ء میں ان کا مجموعہ گیس بک آف ورلڈ ریکارڈس کے نام سے شائع کیا

تو یہ اتنا مقبول ہوا کہ اس کا شمار کثیر الاشاعت کتابوں کی نہرست میں آگیا، اس وقت

سے یہ مجموعہ ہر سال پابندی سے شائع ہوتا ہے۔ اب تک اس میں ایک لاکھ چالیس ہزار

واقعات درج ہو چکے ہیں اور ۳۲ زبانوں میں ۶۰ ملین کی تعداد میں اس کے نسخے فروخت

ہو چکے ہیں یہ تعداد خود ایک حیرت انگیز ریکارڈ ہے، اتنی زیادہ تعداد میں صرف بائبل

کے نسخے ہی شائع ہوئے ہیں۔ اس سال اس کا پینتیسواں ایڈیشن شائع ہوا ہے جس میں

۵۱ ہزار نئے معلومات ہیں، مثلاً جدید ترین معلومات کے مطابق دنیا کی سب سے

طویل قامت عورت بورینو کی ہے جو ۲ میٹر ۳۳ سینٹی میٹر لمبی ہے اور ابھی اس کی موجودگی ہے

انگلینڈ کے ولسٹائر ٹائٹل میں دنیا کا سب سے زیادہ ورنی پھل ہے جو ۵۳ کیلو گرام

کا ہے بعض باتیں تو قطعی ناقابل یقین معلوم ہوتی ہیں مثلاً دنیا کا سب سے طویل سنوین

الاسکامیں ہے اور یہ ۲۰ میٹر اونچا ہے، یا ایک شخص ۳ سنتروں کو مسلسل ۶ گھنٹے ۲۳ منٹ تک اچھالتا رہا اور اس پورے وقت میں کوئی سنگترہ ہاتھ سے نہیں گرا۔

موجودہ تحقیق و طرز تاریخ نگاری سے ہر وقت خدشہ لگتا رہتا ہے کہ نسخہ تاریخ کا کوئی نیا نمونہ سامنے نہ آجائے، ابھی بمبئی سے حیدرآباد مرحوم کی تہذیبی و اقتصادی تاریخ پر ایک کتاب شائع ہوئی ہے، شیلاراج کی اس کتاب کا نام "ہوشیو اکونوک اینڈ کلچرل ہسٹری آف حیدرآباد ۱۹۱۱-۱۸۶۹" ہے، خوشی کی بات ہے کہ انھوں نے مورخانہ دیانت داری سے کام لیا، سرسار جنگ کے حزم و تدبیر کا ذکر کیا، انہیں مردِ عصر کہا، محبوب دکن میر محبوب علی خاں نظام حیدرآباد کی مذہبی و واداری، مساوات پسندی، روشن خیالی اور جذبہ خدمت کا خاص طور سے ذکر کیا مگر چہ ریاست میں کئی مذاہب اور کئی زبانیں رائج تھیں اور مسلمان صرف دس فیصدی تھے اس کے باوجود فرقہ وارانہ اتحاد کا خوشگوار ترین دور تھا، رعایا کو جاہلانہ محاصل سے نجات حاصل تھی اور پوری ریاست نہایت خوشحال تھی، ۱۸۹۷ء کے قحط اور ۱۹۰۸ء کے سیلاب بلاخیز میں میر محبوب علی خاں نظام دکن نے جس جانفشانی و محنت سے عوام کو راحت پہونچائی، اس کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی قیمت دو سو روپیہ ہے اور اسے پاپولر پریکاشن بمبئی نے شائع کیا ہے۔

فارین معارف کو علم ہوگا کہ ۱۹۸۸ء کا ادب کا نوبل انعام، مصر کے ادیب نجیب محفوظ کو ملا ہے۔ مصر نے عباس محمود عقاد، احمد امین اور طہ حسین جیسے عالمی شہرت کے ادیب پیدا کیے، مگر نوبل انعام کے مستحق نجیب محفوظ قرار پائے، اس انتخاب پر اگرچہ مختلف حلقوں میں بہت چہ می گوئیاں ہوئیں مگر کویت کے موقر ماہنامہ "العربی" کے

بقول عرب اور اسلام نے جس تہذیب و ثقافت کی بنیاد رکھی اور جس ادبی ورثہ و سرمایہ کی وہ نگہداشت کرتے رہے، یہ انعام بہر حال اس کا اعتراف ہے "اس سے پہلے مراکش کے ایک افسانہ نگار طاہر بن جلون کو فرانس کا مقتدر انعام گائٹکریو اور ڈیول چکا ہے، ایک ادیب سیدہ فیروز بھی فرانس کا ایک ادبی طلائی تمغہ حاصل کر چکی ہیں، عربی زبان و ادب کی یورپ میں یہ قدر شناسی گویا خیر سے ہوئی لیکن یہ قابل ستائش ہے۔

گذشتہ معارف میں یہ خبر دی گئی تھی کہ جامع ازہر میں علوم اسلامی کا ایک شعبہ انگریزی میں بھی قائم کیا گیا ہے خوشی کی بات ہے کہ جامع ازہر کے موجودہ سربراہ شیخ جاد الحق علی جاد الحق، جامع کے شایان شان کئی علمی منصوبوں کو عملی جامہ دے رہے ہیں حال ہی میں اسلامی معاشیات و معاملات اور شریعت اسلامی کے شعبوں میں ۳ ہینے کے ایک تربیتی دورہ کا آغاز کیا گیا جس میں ۱۳۱ اسلامی مالک کے ۱۰۰ سے زیادہ اسکالرشریک ہوئے ہیں، مصر کے منتخب اساتذہ اور معاشیات کے ماہرین کی ایک جماعت اس میں تعاون دے رہی ہے اس کے علاوہ منتشر تین کی دس سہ کاریوں سے آگاہ رہنے اور غلط فہمیوں کے سد باب کے لیے ایک عالمی مراکز بھی قائم کیا جا رہا ہے، یہ مراکز علوم اسلامی کے قدیم مراجع و مصادر کو خرابی و بربادی اور تحریف و تنقیص سے محفوظ رکھنے کی بھی سعی کرے گا، خدا کا شکر ہے کہ دارالمصنفین کی آواز جامع ازہر کے ایوانوں میں بھی گونج گئی۔

ایشیا و افریقہ کے علاوہ یورپ میں خادمان اسلام سرگرم عمل ہیں، کیمبرج کی اسلامی اکاڈمی نے موقر عالم اسلام کے تعاون سے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے، جس میں پانچ سے سولہ برس تک کے طالب علموں کے لیے سماجی مطالعہ اور نچرل سائنس میں

اسلامی نصاب کی تیاری کا انتظام کیا گیا ہے، ورکشاپ میں امریکہ، ناہجریا، ہالینڈ، برطانیہ اور سعودی عرب کے تقریباً ۲۲ نمایندوں نے حصہ لیا، رابطہ عالم اسلامی کے سکریٹری جنرل عبداللہ بن نعیم نصیف خاص طور سے اس میں شریک ہوئے،

اسی اکادمی نے سائنس کی تعلیم اور مذہب کے موضوع پر آٹھ خطبات کا اہتمام کیا جس میں اسلامی اور کفری نقطہ ہائے نظر کی نمائندگی کی گئی۔

آکسفورڈ کے مرکز مطالعات اسلامی نے اپنی کارگزاری کا ایک سال اور پورا کر لیا یہ مرکز شیعہ قائم کیا گیا تھا اس عرصہ میں خطبات پیش کیے گئے، دوسرے ممالک کی اسلامی یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں سے رابطہ ہوا، آکسفورڈ نے اسلامی مطالعات کے لیے ایک مجلہ شایع کرنے پر آمادگی ظاہر کی اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں اسلام کے مطالعہ کے نام پر جو غلط فہمیاں واپستیاں نادانستہ عام تھیں، ان کے ازالہ کی بڑی صورت پیدا ہو گئی۔

عربی فارسی اور اردو زبانوں کی خطاطی، اپنی خوبصورتی، نزاکت اور جہاد فن کی وجہ سے مشرقی فنون لطیفہ میں ممتاز مقام رکھتی ہے، ابھی دہلی میں جاپان کے پروفیسر کوکوناگاوارا نے جاپانی خوشنویسی کا ایک نمونہ پیش کیا تو یہ محسوس ہوا کہ نقطہ حروف اور سطریں ایک ماہر موسیقار کے سرود پر رتھال ہیں، چین کی طرح جاپان میں خوشنویسی اور شاعری کو یکساں مقام حاصل ہے جاپانی خطاطی میں ایک خاص نزاکت و نفاست ہے، یہ خط سدھام کے نام سے معروف ہے، اسلامیہ ہندوستانی رسم الخط ہے، ایک روایت کے مطابق گوتم بدھ نے اپنے شاگردوں کو یہ خط سکھایا تھا، جاپان میں یہ پرستش کی حد تک مقبول ہوا، بھکشوؤں نے اپنی عقیدت و لیاقت سے اسے حیات نو بخشی، اس خط کا پہلا حرف احد و اعلیٰ کا مصداق ہے اور تمام حروف صحیح اور حروف علت بلکہ انسان کی زبان سے ادا ہونے والی ہر آواز میں یہ حرف کار فرما ہے۔ (ع۔ یس)

ادب شاہ

از جناب فضا بن فیضی - منکو

یہ شاخ بھی تیری، برگ و ثمر بھی تیرے ہیں
یہ زندگی کے گھنیرے شجر بھی تیرے ہیں
مجھے ترازو انجم میں تولنے والے
شفق بھی تیری ہے، شام و صبح بھی تیرے ہیں
جزیرہ کیسا، سمندر کہاں کا ساحل کیا
تمام سلسلہ بحر و بر بھی تیرے ہیں
ہو خوف کیوں مجھے دریا میں ڈوب جانے کا
یہ کشتیاں بھی ہیں تیری، بھنور بھی تیرے ہیں
ترا کر شمع وجود و عدم کا یہ نیرنگ
کہ بتیلاں بھی ہیں تیری، کھنڈر بھی تیرے ہیں
یہ کائنات کی گردش، یہ آب و گل کا نظام
یہ چاک بھی ہیں تیرے، کوزہ گر بھی تیرے ہیں
تمام منظر و آئینہ، تیری ذات کا عکس
نظر بھی تیری ہے، صاحب نظر بھی تیرے ہیں
چلوں، کہیں سے تیرا ہی سفر قدم بہ قدم
کہ منزلیں بھی تیری، درگزر بھی تیرے ہیں
عصا و چشمہ حیوان و تم باذن اللہ
لما نگہ بھی، یسج و خضر بھی تیرے ہیں
حوا بھی تیرا، حرا کا رواق بھی تیرا
مرے حرم کے یہ غراب و در بھی تیرے ہیں
جو بے نیاز ہے بھدوں سے، وہ جس بھی تیری
جواں سال پہ جھکے ہیں، وہ سر بھی تیرے ہیں
ترے جمال سے روشن، افق افق میرا
یہ سب کو اکب و شمس و قمر بھی تیرے ہیں
ترے قلم کی تراوش، تمام حرف مرے
یہ پارہائے نبات و شجر بھی تیرے ہیں

ورق و ورق، یہ لپکتے چراغ بھی تیرے

یہ لفظ لفظ، دکتے گھر بھی تیرے ہیں

کتاب التقریظ والانتقاد

السيرة النبوية (مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

(۲)

۵۔ اسباب و نتائج پر بحث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور اس کا واقعہ بڑا اہم مقام ہے۔ مگر اس کو علم کلام کا ایک اہم اور نازک مسئلہ بنالیا گیا جس کے سچ و ختم میں مفسرین اور سیرت نگار بھی الجھ کر رہ گئے اور انھوں نے گوان پر بڑی طویل اور دقیق بحثیں کیں مگر ان کی نظر سے وہ حقائق و دقائق مستور رہے جو اس واقعہ کا اصل اور بنیادی مقصد تھا، سیرت کی بعض کتابوں میں بلا ضرورت اس مسئلہ پر نہایت دور انداز کارا اور بے سود بحثیں کی گئی ہیں جن سے عام قارئین کو نہ ہدایت و رہنمائی ملتی ہے اور نہ وہ کسی خاص نتیجہ تک پہنچتے ہیں۔

در اصل معراج اور اس کا واقعہ ایک ربانی انعام اور الہی عطیہ ہے جو حضرت میری علیہ السلام کو تورا میں دیے گئے وہ زندہ گمانہ احکام و ہدایات کی تجدید اور از سر نو توثیق ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ زندگی کا لائحہ عمل بھی ہے جس سے آپ کو بڑی تقویت اور خاص ہدایت و رہنمائی ملی۔

معراج کے اسباب و اتفاقات اور اس کے اسرار و حکم کے متعلق مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے استاد خیر محمد سیالپوری ندوی نے جو کچھ لکھا ہے وہ بے مثال اور بلا جواب ہے تمام معراج مصطفیٰ کے درجہ و سبقت اور اس کے بعض اسباب و اتفاقات فاضل مصنف کی زبان سے بھی سننے کے لائق ہیں ملاحظہ ہوں :-

”یہ اللہ کی جانب سے آپ کی فیاضیت و کریم اور دین خاطر کا سامان تھی اس طائفہ کے لوگوں کو منہل کرنا اور وہاں آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی و فساد کی اور ذلت و توہین آمیز سلوک کی تلافی تھی، یہی ایک انفرادی

و جزئی واقعہ نہیں ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا اور آپ کے سامنے آسمان و زمین کی بادشاہی بے حجاب ہوئی بلکہ آپ کا یہ بھی سفر گونا گوں گہرے اور دقیق سائنسی پرکھ اور تجربے و دور رس اور حکیمانہ مشاہدات و لطائف کا حامل ہے، سورہ ابرا اور سورہ نجم میں جو اسی بارہ خاص میں نازل ہوئی ہیں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آپ قبلتین (مسجد حرام و مسجد اقصیٰ) کے نبی اور مشرق و مغرب کے امام ہیں، اپنے سے پیشتر کے تمام انبیاء کے وارث اور جانشین اور اپنے بعد آنے والی قوموں اور نسلوں کے مقتدا ہیں، آپ کی ذات و شخصیت اور سفر معراج میں مکہ بیت المقدس سے اور مسجد حرام مسجد اقصیٰ سے ہم آغوش ہو گئی، آپ کے صحیحہ انبیاء نے نماز پڑھی، یہ دراصل آپ کے پیغام و دعوت کی عمومی و ہمہ گیری، آپ کی امامت و قیادت کی ابدیت و خلود اور آپ کی تعلیم و ہدایت کے ہر دور، ہر قوم اور ہر ملک کے لیے یکساں مفید اور مناسب ہونے کا اعلان عام ہے، ... اس میں اس امت کے مقام و مرتبہ کا ذکر بھی ہے جس میں آپ کی بعثت ہوئی اور جو آپ پر ایمان لائی اور آپ کے پیغام و دعوت کی حامل ہوئی کہ وہ نبی امی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیغام کو ساری دنیا کی قوموں تک پہنچا کر اپنا فرض اور ذمہ داری ادا کرے گی (السیرۃ النبویہ ص ۱۳۹ و ۱۴۰)

مصنف نے مدینہ کے لوگوں کے اسلام قبول کرنے پر آمادگی کے چند وجوہ و اسباب یہ بتائے ہیں۔

”تیرب کے ان قبائل اوس و خزرج اور قریش و اہل مکہ میں چند باتیں

ماہ الامتیاز تھیں۔

۱۔ قریش کے برخلاف اوس و خزرج کے قبائل نرم مزاج اور نرم دل تھے، ان میں تشدد، تکبر اور انکار حق نہ تھا، ان اوصاف کا تعلق ان نسلی و فنی خصوصیات سے تھا جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اشارہ فرمایا تھا اب یمن کا ایک وفد آپ کی خدمت میں آیا تھا کہ تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، یہ بڑا نرم دل اور گداز قلب والے ہیں مدینہ کے ان قبائل کا یمن ہی سے اصل تعلق تھا، زمانہ قدیم میں ان کے آباء و اجداد وہاں منتقل ہو کر مدینہ آ گئے تھے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی ہے۔

۲۔ انصار خانہ جنگی اور باہمی لڑائی سے بالکل عاجز ہو چکے تھے، حال ہی میں وہ بٹا کی جنگ کا مزہ چکھ چکے تھے اس لیے ان کو اتحاد سے رغبت اور جنگ سے نفرت ہو گئی تھی، ان کے اس قول سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں کئی قوم کے اندر ایسی عداوت و نفرت اور ایسا شر و فساد نہ ہو گا جیسا کہ درمیان ہے ممکن ہے آپ کی بدولت اللہ انہیں یکجا کر دے، اگر اللہ انہیں متحد کر دے گا تو آپ سے زیادہ باعزت کوئی شخص نہ ہو گا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کی تقدیم و تمہید تھی،

۳۔ نبوت اور انبیاء سے قریش اور دوسرے عربوں کا تعلق طویل عرصہ سے ختم ہو گیا تھا اس کی وجہ سے وہ نبوت اور نبی کے مفہوم سے بھی ناواقف تھے، وہ احمی اور ان پڑھ تھے، انہیں بت پرستی میں بڑا غلو تھا، انبیاء سے نسبت رکھنے والی اور آسمانی کتابوں کی حامل قوموں سے بہت دور تھے قرآن میں اسی حقیقت کی طرح

ان نفلوں میں اشارہ کیا گیا ہے:-

لَتَنْذِرَنَّهُمْ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ
قَوْمُهُمْ خَافِلُونَ (سین: ۶)

مگر اوس و خزرج یہود کو نبوت اور انبیاء کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سنت اور توراہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اور اس کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے تھے بلکہ خود یہود ان کو اس نبی کے بارے میں بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ آخری زمانہ میں ایک نبی آئے گا جس کے ساتھ مل کر تم کو عذاب کی طرح قتل کریں گے، اس کی وجہ سے اوس و خزرج اور مدینہ کے مشرک عرب باشندے اہل مکہ اور ان کے پڑوسی عربوں کی طرح دینی حقائق اور نوامیس الہی سے ناواقف نہ تھے بلکہ یہود کے ذریعہ ان باتوں سے مانوس اور آشنا ہو چکے تھے چنانچہ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوا اور وہ حج کے زمانہ میں مکہ آئے اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ گویا وہ آپ کی دعوت کے منتظر اور اسے قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھ تھے (السیرۃ النبویہ ص ۱۵۲ تا ۱۵۶)

۶۔ اثرات و نتائج پر بحث | اہم مغزوات خیبر اور تبوک وغیرہ کے اثرات و نتائج پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے، لیکن طوالت کی وجہ سے ہم انہیں نظم انداز کر کے میں البتہ فتح مکہ کے اثرات و نتائج کے متعلق قاضی مصنف عام الوفود رحمہ اللہ کے زیر عنوان رقمطراز ہیں:-
”یہ وفود کی آمد کا سال تھا کیونکہ عربوں کو اسلام کے بارے میں قریش کے روئے کا انتظار تھا اس لیے کہ یہی لوگوں کے رہنا اور پیشوا اور بیت اللہ کے متولی تھے“

جب وہ سرنگوں ہو گئے، کہ فتح ہو گیا اور تبیلہ ثقیف بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گیا تو سب نے محسوس کر لیا کہ اب اسلام کی طاقت کو روکا نہیں جاسکتا، چنانچہ ہر چار جانب سے دُور آنے لگے اور لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے، ان سب باتوں کا اثر قدرۃ عربوں کے دل پر پڑا اور اسلام میں داخلہ اور رسول اللہ سے مدینہ آکر ملاقات کرنے کا راستہ کھل گیا ہدایت ربانی کے جو یاد دہندہ مرکز اسلام میں اس کثرت سے آنے لگے جیسے موتی کی لڑی ٹوٹ گئی ہو اور اس کے سارے دانے اسلام کی آغوش میں گر گئے ہوں۔

یہ دُور نبوی روح، ایمانی حرارت اور دعوت اسلامی کے جوش و جذبہ سے سرشار ہو کر اپنے مرکزوں اور علاقوں میں واپس جاتے اور ان کو شریک و بت پرستی اور اس کے آثار و نشانات اور جاہلیت کے طور طریقوں سے شدید نفرت ہوتی (ایضاً ص ۳۴)

۷۔ علمی تحقیقی بحثیں | مصنف نے یہ کتاب صرف دعوتی اور تبلیغی مقصد ہی سے نہیں لکھی ہے بلکہ اس کو عصری اسلوب اور علمی و تحقیقی معیار کے مطابق بنانے کی بھی پوری سعی اور کوشش کی ہے، مثالوں سے اس کا اندازہ ہو گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم ہرقل کے نام جو خط روانہ کیا تھا اس میں ایک لفظ ”ارسیین“ کا آیا ہے، عام طور سے اس کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں مولانا کو اس پر اطمینان نہیں ہے، اس کی تفصیل اور مولانا کی تحقیق ملاحظہ ہو۔

”یہ لفظ صرف ہرقل کے خط میں مذکور ہے، دوسرے خطوط میں اس کا کوئی ذکر نہیں“

اس کے مفہوم کی تعیین میں علماء لغت اور محدثین کا اختلاف ہے، مشہور قول یہ ہے کہ یہ اُرسی کی جمع ہے جو خدمت گار، غلام اور کاشتکار کے معنی میں آتا ہے، ابن منظور

نے لسان العرب میں امام لغت ثعلب کے حوالے سے یہی معنی لکھے ہیں مگر مشہور نحوی ابو عبیدہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میرے نزدیک اُرسیں کو سردار اور بڑے کے معنی میں لینا زیادہ بہتر ہے لیکن اگر اس سے کاشتکار مراد ہے تو شہنشاہ ایران کسریٰ پر ویز اس کا زیادہ مستحق تھا کہ اس کے خط میں اس کا ذکر ہوتا اُرسی کے کاشتکار کا طبقہ روم کی بازنطینی سلطنت کے مقابلہ میں ایران کی ساسانی سلطنت میں

زیادہ تھا اور ایران کی آمدنی اور پیداوار کا اصل دار و مدار زراعت ہی پر تھا، لغت کے مشہور عالم ازہری کے حوالے سے ابن منظور نے نقل کیا ہے کہ اہل سواد کسریٰ کے دین پر تھے جو زراعت پیشہ تھے اور اہل روم صنعت و حرنت والے تھے اور ساز و سامان تیار کرتے تھے اسی لیے وہ نجوس کو اُرسیین کہتے تھے جس کے معنی کاشتکار کے ہیں اور عرب ایرانیوں کو فلاحین (کاشتکار) کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک مرجع قول یہ ہے کہ اُرسیین سے مراد اُرسیوں مصری کے پیردہیں جو ایک مسیحی فرقہ کا بانی تھا، اس نے کجی عقائد اور دینی اصلاح کی تاریخ میں بڑا حصہ لیا تھا (ایضاً ص ۳۰۴ و ۳۰۵)

آگے اس کے توحیدی نظریہ اور اس کی سرگزشت وغیرہ بیان کرنے کے بعد لکھا، ”اس لیے مرجع اور قرین عقل یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے ارشاد گرامی فان تولیت فان علیک اثمہ الا اُرسیین میں اُرسیین سے مراد یہی فرقہ ہے“

(السيرة النبوية ص ۳۰)

مولانا نے اپنے بیان کردہ معنی کی تائید میں امام ابو جعفر طحاوی اور امام نووی شارح مسلم کے اقوال بھی پیش کیے ہیں جن میں اس لفظ کے قریب قریب یہی معنی بتائے گئے ہیں۔

عام لوگ کہ کوثر کے بجائے ایک گائوں سمجھتے ہیں مولانا نے اس کی تردید میں جو کچھ لکھا ہے وہ علمی و تحقیقی حیثیت سے قابل مطالعہ ہے، ملاحظہ ہو۔

”روایات کی بعثت کے زمانہ کے حالات سے ناواقف اور عربوں کی تاریخ، روایات، شاعری اور عادات و احوال پر ویسا نظر نہ رکھنے والے لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں مکہ ایک معمولی سا گائوں تھا، جہاں زندگی عقلی، اجتماعی اور تمدنی لحاظ سے دور طفولیت اور ابتدائی مرحلہ میں تھی اس میں چند قبائل آباد تھے جو خیروں میں رہتے تھے، ان کے خیموں کے ارد گرد اونٹوں، بھینٹوں، بکریوں اور گھوڑوں کے رہنے کی جگہیں تھیں، مکہ کے باشندے وادیوں کے کنارے اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں پھیلے ہوئے تھے، ان کی غذا خشک روٹی یا اونٹ کا گوشت تھا جس کو وہ اچھی طرح پکھا بھی نہیں جانتے تھے، موٹے اور سخت کپڑے پہنتے جو اونٹوں کے بالوں سے بنے ہوئے تھے، نہ کھانے پینے میں توسع و تنوع تھا نہ لباس میں حسن و دلکشی تھی، زندگی تکلف سے بری، خیالات وسعت و بلند پروازی سے عاری اور احساسات نزاکت و لطافت سے خالی تھے،

مگر مکہ کی یہ تصویر تاریخی حقائق کے خلاف ہے تاریخ کی کتابوں، عربی ادب اور جاہلی شاعری میں چھٹی صدی عیسوی کے وسط میں مکہ کی تصویر اس کے برعکس ہے ملتی ہے کہ اہل مکہ کے عادات، روایات اور مظاہر زندگی ابتدائی بدویانہ زندگی سے نکل کر ابتدائی شہری و تمدنی زندگی میں داخل ہو چکے تھے، مکہ کی یہ تصویر قرآن مجید کی صراحت کے بھی خلاف ہے اس میں اس کے جو اسماء و اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ معمولی اور چھوٹے گائوں یا بدوی زندگی پر منطبق نہیں ہوتے،

اس نے مکہ کو ام القریٰ کہا ہے اور البلد اور البلد الامین بھی کہاہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مکہ پانچویں صدی عیسوی کے وسط ہی میں بدویت سے حضارت کے دور میں پہنچ گیا تھا اگرچہ یہ تہذیب محدود دائرے میں تھی اور مکہ ایک ایسے نظام کے ماتحت تھا جس کی بنیاد باہمی اتفاق و تعاون، اجتماعی مفاہمت اور تقسیم کار تھی اس نظام کی بنیاد قحط بن کلاب نے رکھی تھی جن کی پانچویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، (السيرة النبوية ص ۸۳ و ۸۴)

مصنف نے کہیں کہیں مختصر مگر متعقبات حواشی لکھے ہیں، طالت کے خوف سے صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے، سلاطین کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے وہ کب بھیجے گئے ہو لانا فرماتے ہیں۔

”قابل ترجیح قول یہ ہے کہ نامہ ہائے مبارک ماہ ذی الحجہ ۳ میں صلح حدیبیہ کے بعد روانہ کیے گئے، واقعہ کی یہی رائے ہے ۱۱ھ کے مطابق عیسوی سنہ ۶۲۷ء ہے اس لیے کہ سلاطین میں سرفہرست ایرانی شہنشاہ کسریٰ پرویز کا نام آتا ہے جو مارچ ۶۲۷ء میں قتل کر دیا گیا تھا، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ۶۲۷ء کے شروع میں پیش آیا تھا، ایسے ہی سر قتل کو بھی جاننے والے خطا کا ۶۲۸ء میں پہنچنا مستبعد ہے کیونکہ وہ اسی سال آرمینیا کے لیے روانہ ہوا تھا، (السيرة النبوية ص ۸۵ بحوالہ الفردوسی کی کتاب عربوں کی فتح مصر)

۸. شکوک و اعتراضات کا ازالہ | مصنف نے شکوک و اعتراضات کو رفع کر کے سیرت نبویؐ کو ہر راغ و صبح سے پاک و صاف بتایا ہے، معترضین نے آپ کے غزوات کو خاص طور پر ہدفِ طعن و تشنیع بنایا ہے، مولانا نے آپ کے آخری غزوہ تبوک کے ذکر کے

بعد نظر تھیں غزوات“ (غزوات پر ایک نظر) کے زیر عنوان جو کچھ لکھا ہے اس سے نہ صرف اس اعتراض کی تردید ہوتی ہے بلکہ خود مقررین کا دامن داغدار معلوم ہونے لگتا ہے ص

ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا کھل آیا

”غزوہ تبوک رجب ۶۳۰ء میں ہوا، اسی پر آپ کے غزوات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے جن کی تعداد ۲۷ ہے سرایا کی تعداد ۶۰ کے قریب ہے لیکن بعض سرایا میں جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات و سرایا میں خوں ریزی ضرور ہوئی مگر جنگوں کی تاریخ میں اس سے کم خوں ریزی کی مثال نہیں ملتی، ان تمام غزوات میں دونوں فریقوں کے مقتولین کی مجموعی تعداد ۱۰۱۸ سے زیادہ نہیں ہے لیکن اس قلیل تعداد کی وجہ سے جن لوگوں کی جان و عصمت محفوظ رہی ان کی تعداد کو کون شمار کر سکتا ہے، اس خوں ریزی کے نتیجہ میں پورے جزیرۃ العرب اور اس کے اطراف میں ایسا امن و امان قائم ہوا کہ ایک عورت بھی بے خوف و خطر حیرہ اور قادسیہ سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ چلی آتی ہے جبکہ اس سے پہلے پورے عرب میں قتل و غارتگری کا بازار گرم اور جنگوں اور معرکہ آرائیوں کا لاتناہی سلسلہ قائم تھا، بڑی بڑی حکومتوں کے قانون کو بھی مکمل حفاظتی تدابیر اور ماہر سپہروں کے بغیر سفر کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔

ان تمام غزوات کی بنیاد قرآن حکیم کے یہ دو حکیمانہ اصول تھے الفتنۃ
اشد من القتل اور ولکم فی القصاص حیوتہ یا ادلی الاکالہ باب

ان اصولوں نے نوع انسانی کا ہر اوقات بچایا اور لوگوں کو اصلاح احوال اور خطرات کے سد باب کے لیے جہد و مشقت نہ ٹھانی پڑی یہ لڑائیاں جن اخلاقی تعلیمات اور شفقانہ و ہمدردانہ ہدایات کے تحت لڑی گئیں ان کا نہ مستقیمانہ کارروائی سے کوئی تعلق تھا اور نہ ان کی غرض لوگوں کو اذیت و عذاب میں ڈالنا تھا، انہیں صرف تادیبی کارروائی کہا جاسکتا ہے۔

یہ جنگیں صرف دس برس تک جاری رہیں اور ۲۷ مربع میل کا انداز ہوئی، دس برس کے بعد کروڑوں مربع میل کے لوگ اسلامی قانون کے سامنے سرنگوں ہو گئے،

آپ جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو تاکید کرتے ”میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور اپنے ساتھی مسلمانوں سے حق سلوک کی تلقین کرتا ہوں، اللہ کے نام سے اسی کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کرنا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، دھوکہ نہ دینا، مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا، کسی بچے، عورت، بوڑھے اور عبادت گاہ میں بیٹھ ہوئے گوشہ نشین کو قتل نہ کرنا، کسی کھجور کو ہاتھ نہ لگانا، کسی درخت کو نہ کاٹنا اور کسی عمارت کو نہ گرانے۔

غزوات نبوی کا مقابلہ گذشتہ دو عالمی جنگوں سے کچھ جن میں سے پہلی (۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء) اور دوسری (۱۹۳۹ء تا ۱۹۴۵ء) میں ہوئیں ان سے ایک سو پچاس لاکھ بڑا نیکیا کے فاضل مقالہ نگار نے تصریح کی ہے کہ پہلی عالمی جنگ میں ۶۴ لاکھ اور دوسری میں ساڑھے تین سے ۶ کروڑ آدمی مارے گئے، سب کو معلوم ہے کہ نہ ان دونوں جنگوں نے کوئی انسانی خدمت انجام دی اور نہ عالم انسانی کو

ان سے تھوڑا یا بہت فائدہ ہی پہنچا، قرون وسطیٰ میں یورپ کی تحقیقاتی عدالتوں اور کلیسا کے ظلم و استبداد کے نتیجے میں ایک کروڑ بیس لاکھ افراد لقمہ اجل بنے،

(السيرة النبوية ص ۳۷۳ و ۳۷۴)

۹۔ بعض معنی خیز عنوانات [افاضل مصنف کے بعض عنوانات بڑے معنی خیز اور لطیف ہیں، مثلاً ص ۱۶۲ پر] (و الله جنود السموات والارض) کا عنوان ہے اس کے تحت لکھتے ہیں کہ

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ جب غار ثور میں داخل ہوئے تو اللہ نے مگر ہی بھیجی اس نے غار اور اس کے منہ پر جو درخت تھا ان کے درمیان جال بن دیا اور دونوں حضرات کو چھپا دیا، اسی طرح اللہ نے دو جنگی کبوتروں کو بھیجا جو منڈلاتے رہے اور پھر جال اور درخت کے درمیان بیٹھ گئے۔“

جنود السموات والارض سورۃ الفتح (السيرة النبوية ص ۱۶۶)

یہی عنوان غزوہ خندق کے ضمن میں بھی ملتا ہے، جب اسلام کو مٹانے کے لیے پورا عرب امنڈ پڑا تھا اور مدینہ کا محاصرہ ہر طرف سے کر لیا گیا تھا اس وقت خدا کی غیبی مدد تیز و تند آمدھی کی صورت میں نمودار ہوئی اور دشمنوں کے خیمے زیر و زبر ہو گئے اور ان کے قدم اکھڑ گئے (ص ۲۵۴)

غزوہ خیبر کا ذکر ”جائزۃ من اللہ“ کے ضمنی عنوان سے شروع ہوا ہے اس کے تحت جو مضمون بیان ہوا ہے اس پر غور کیجئے تو عنوان کی مضویت و لطافت کا اندازہ ہو، مولانا تحریر فرماتے ہیں:

حدیبیہ میں بیعت رضوان میں جو لوگ شریک تھے انھوں نے اللہ اور

اس کے رسول کی اطاعت کی تھی اور اللہ کے حکم کو اپنی مرضی و خواہش اور اپنی عقل و دماغ پر مقدم رکھا تھا اللہ نے انہیں فتح قریب اور غنیمت کی بشارت دی تھی ان فتوحات و غنائم کا مقدمہ غزوہ خیبر تھا“

۱۰۔ نقشہ کتاب میں مختلف جگہوں کے بہت اہتمام سے نقشے دیئے گئے ہیں تاکہ جو باتیں تحریر سے سمجھ میں نہیں آئیں وہ ان کی مدد سے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آجائیں، مولانا کا بیان ہے کہ یہ نقشے تاریخی معلومات اور اس عہد کی تاریخ کے مطالعہ کی روشنی میں تیار کیے گئے ہیں اور کوشش کی گئی ہے کہ وہ فنی و علمی حیثیت سے ہر طرح مکمل اور عمدہ جدید کے مطابق ہوں۔ خصوصیات اور ہیں مگر تھلث عشرتی کا مال

دائرة المعارف النبویہ

المصنفین کا شاہکار سلسلہ سیرۃ النبی

یہ سات حصوں پر مشتمل ہے۔

حصہ اول۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لیکر فتح مکہ کے حالات واقعات اور غزوات کا ذکر، قیمت ۳۳ روپیہ، حصہ دوم۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کے اخلاقی و عادات و شمائل تک مفصل بیان یہ دونوں حصے قوسین میں سید صاحب کے بکثرت اضافوں کیساتھ مولانا کے قلم کے ہیں۔ قیمت ۳۳ روپیہ، حصہ سوم۔ فلسفہ قدیم و جدید، علم کلام اور قرآن مجید کی روشنی میں ہجرات نبویہ پر مفصل بحث، قیمت ۵۸ روپیہ، حصہ چارم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرات و فضائل اور اسلام کے عقائد پر مفصل بحث۔ قیمت ۵۸ روپیہ، حصہ پنجم۔ فضائل خمسہ پر علیحدہ علیحدہ بحث۔ قیمت ۲۸ روپیہ، حصہ ششم۔ اخلاقی تعلیمات، فضائل و زوائد اور اسلامی آداب کی تفصیل، قیمت ۵۸ روپیہ، حصہ ہفتم۔ معاملات سے متعلق سید صاحب کے چند مکمل مضامین کا مجموعہ، قیمت ۲۳ روپیہ،

مطبوعات جدیدہ

القانون فی الطب [تألیف شیخ الرئیس ابوعلی الحسین بن عبداللہ ابن سینا]
الکتاب الاول والکتاب الثانی [تقیطع کلاں، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات
الکتاب الاول ۳۳۳ والکتاب الثانی ۲۱۶، انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری، میڈیسن اینڈ
میڈیکل ریسرچ، نئی دہلی۔]

شیخ الرئیس ابوعلی سینا (م ۴۲۸ھ / ۱۰۳۷ء) فلسفہ و طب کا امام اور ایک عبقری شخص تھا اس نے
سب سے پہلے طب کے اصول و مبادی کو منضبط و مدون کیا، اور متعدد تصنیفات یادگار چھوڑیں
جن میں سب سے زیادہ مشہور، اہم اور معرکہ آرا کتاب "القانون فی الطب" ہے، جو دراصل
طب یونانی کی انسائیکلو پیڈیا اور اس کا مکمل دستور ہے، اس میں ہر قسم کے نظری و عملی طبی مسائل
زیر بحث آئے ہیں، اور اس کتاب سے کوئی طبیب بے نیاز نہیں رہ سکتا، القانون کی اہمیت، ہی
کی وجہ سے مشرق و مغرب کی متعدد زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے، اور اس کی شرحیں اور خلاصے
لکھے گئے، چند برس قبل شیخ کی ہزار سالہ برسی منائی گئی، اس کی مناسبت سے انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری
میڈیسن اینڈ میڈیکل ریسرچ نئی دہلی نے شیخ کی معرکہ آرا کتاب "القانون" کا ایک صحیح اور مکمل نسخہ
شائع کرنے کا پروگرام بنایا، القانون اصلاً پانچ کتب پر مشتمل ہے، زیر نظر جلدیں الکتاب الاول
اور الکتاب الثانی ہیں، اول میں فن طب کے کلی امور بیان کیے گئے ہیں اور یہ چار فنان پر مشتمل ہے ہر فن
میں متعدد عنوانات و فصول ہیں، اور ان کے تحت طب کے بڑے اہم اور بنیادی مسائل تحریر

کیے گئے ہیں، دوسری کتاب میں مفرد و دواؤں کا ذکر ہے، یہ اصلاً دو مقالات پر مشتمل ہے،
دوسرے مقالہ میں احداث، تہجی کی ترتیب سے دواؤں کے نام اور ان کے خواص وغیرہ تحریر کیے
گئے ہیں، دونوں جلدوں کے شروع میں مہند کے صدر جناب حکیم عبدالحمید صاحب کے قلم سے
عربی میں اور آخر میں انگریزی میں مقدمہ ہے، اس میں تصنیف کی اہمیت اور مصنف کی عظمت
بیان کر کے القانون کے ان مطبوعہ و مخطوطہ نسخوں کا ذکر کیا ہے، جن سے مقابلہ و مراجعت کے
بعد یہ اڈیشن شائع کیا گیا ہے، حواشی میں نسخوں کے فرق و اختلاف کو ظاہر کیا گیا ہے، اس معرکہ آرا
کتاب کی اشاعت ایک مفید علمی و طبی خدمت ہے، حکیم عبدالحمید صاحب اس ناموفی دور میں
طب یونانی کو فروغ دینے کی جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کتاب کی اشاعت اسی سلسلہ کی ایک
مفید کڑی ہے۔

تذکرہ مصلح الامت حصہ دوم: مرتبہ مولانا محمد قمر الزماں صاحب،
تقیطع خورد، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۲۸۰، جلد قیمت ۲۰ روپیہ
پتہ: مکتبہ دارالمعارف ۲۰۰۷، بخش بازار، الہ آباد۔

اس تصنیف لطیف کے حصہ اول کا ان صفحات میں پہلے ذکر کیا چکا ہے، اس دوسرے
حصہ میں صاحب سوانح کے متعلق ان کے اقراں و معاصرین اور بعض اکابر اور خاص مفسرین کے
مکاتیب و ملفوظات اور نکارشات جمع کی گئی ہیں، جن سے ان حضرات سے مولانا وصی اللہ صاحب
کے روابط و تعلقات کا حال معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام بزرگ ان کے علم و
فضل، ورع و تقویٰ، ارشاد و اصلاح اور سلوک عرفان میں غنیمت و کمال کے معترف تھے، اس
ضمن میں تصوف و طریقت کے متعدد و اہم کمالات و حقائق بھی تحریر آگئے ہیں جن کی تشریح و
توضیح لائق مرتبہ نے ہر انداز میں کیا ہے، وہ خود اس راہ کے رہرو ہیں اور مولانا شاہ وصی اللہ صاحب سے
ان کا گہرا اصلاحی و روحانی تعلق رہا ہے اس لیے ان کی پیش کش سے یہ کتاب دو آئینہ ہو گئی ہے۔ "ض"

کتابیں

مضامین بحر العلوم مرتبہ جناب مفتی عبدالمنان اعظمی صاحب، تقطیع خورد، کاغذ، کتابت

وطاعت بہتر، صفحات ۲۲۸، قیمت ۲۰ روپیے پتہ: مفتی پبلیکیشنز مبارکپور، اعظم گڑھ - یو۔ پی

الشاہد مرتبہ جناب مفتی عبدالمنان اعظمی صاحب، تقطیع خورد، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر،

صفحات ۳۲۸، قیمت درج نہیں پتہ: حق اکیڈمی، مبارکپور، اعظم گڑھ، یو۔ پی

امتیاز حق مرتبہ جناب راجا غلام محمد صاحب، تقطیع خورد، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات

۱۷۹، قیمت مجلد ۶ روپیے غیر مجلد ۵ روپیے پتہ: الجمع الاسلامی مبارکپور، اعظم گڑھ - یو۔ پی

شراب ایک زہر قاتل مرتبہ جناب مفتی عبدالقادر ربوئی صاحب، تقطیع خورد، کاغذ، کتابت

وطاعت قدر سے بہتر، صفحات ۵۸، قیمت دس روپیے پتہ: رشید بکری، گورنی بازار، لکھنؤ، یو۔ پی

حلیہ فی اکرم مرتبہ جناب عبدالسلام مضطر نسوری، تقطیع متوسط، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات

منظوم ۳۲، قیمت ۶ روپیے پتہ: مکتبہ الفیض مدرسہ کرامیہ دار الفیض حیدر آباد، یو۔ پی

حکایت ہستی مجموعہ کلام جناب سید شاہ محمد حسن بسمل عظیم آبادی مرتبہ جناب سید شاہ ہمدی حسن و سید

شاہ ہادی حسن نسیم، تقطیع متوسط، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۴۸، قیمت ۲۰ روپیے پتہ: سید شاہ اختر حسن سبزی باغ پٹنہ

یاد وطن مرتبہ جناب عبدالحمید شمس عظیم آبادی، تقطیع متوسط، کاغذ، کتابت و طباعت اچھی، صفحات ۱۲۶، مجلد

مع گرد پوش قیمت دس روپیے پتہ: سائنٹفک پبلشرز مجید ویلا پٹنہ ۸۰۰۰۶

شہ رنگ مرتبہ جناب شمیم طارق صاحب، تقطیع خورد، کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۱۱۲، مجلد ۳

مع گرد پوش قیمت ۱۲ روپیے پتہ: مکتبہ جامعہ اسلامیہ ڈی پی ۲۵، علی گڑھ، یو۔ پی، مکتبہ عکابریم خط روڈ نزد مینارہ مسجد

ابردست مرتبہ جناب فرید پرتی صاحب، تقطیع خورد، کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۴۳، مع خوبصورت

تائیل، قیمت ۵۰ روپیے پتہ: مکتبہ علم و ادب ریڈ کراس روڈ سری نگر، کشمیر

انی نازیں دست کریں مرتبہ جناب عزیز احمد صدیقی، تقطیع خورد، کاغذ، کتابت و طباعت اچھی، صفحات ۴۸، پتہ: جالپن کراچی

خوشبو کا کرپ مرتبہ جناب کت فاضل صاحب، تقطیع خورد، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۸۰

جلد خوبصورت گرد پوش قیمت ۵ روپیے پتہ: شایلا پبلیکیشنز نیما ملک پیٹ، حیدر آباد ۳۶

تصنیفات مولانا سلیمان ندوی رحمہ اللہ علیہ

۱۔ سیرۃ النبی جلد سوم: معجزہ کے امکان و توسع پر علم کلام اور قرآن مجید کی روشنی میں مفصل بحث۔ قیمت ۵۸/۰

۲۔ سیرۃ النبی جلد چہارم: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ ذرائع۔ ۵۸/۰

۳۔ سیرۃ النبی جلد پنجم: ذرائع خمسہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد پر سیر حاصل بحث۔ ۲۸/۰

۴۔ سیرۃ النبی جلد ششم: اسلامی تعلیمات، فضائل و ذائل اور اسلامی آداب کی تفصیل۔ ۵۸/۰

۵۔ سیرۃ النبی جلد ہفتم: معاملات پر مشتمل متفرق مضامین و مباحث کا مجموعہ۔ ۳۳/۰

۶۔ رحمت عالم: مدعوں اور سکولوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کیلئے سیرت پر ایک مختصر اور جامع رسالہ۔ ۷/۰

۷۔ خطبات مدراس: سیرت پر آٹھ خطبات کا مجموعہ جو مسلمانان مدراس کے سامنے دیے گئے تھے۔ ۱۶/۰

۸۔ سیرت عائشہ: حضرت عائشہ صدیقہ کے حالات و مناقب و فضائل۔ ۲۵/۰

۹۔ حیات شبلی: مولانا شبلی کی بہت مفصل اور جامع سوانح عمری۔ ۵۵/۰

۱۰۔ ارض القرآن: ۱۔ قرآن میں جن عرب اقوام و قبائل کا ذکر ہے ان کی عصری اور تاریخی تحقیق۔ ۱۲/۰

۱۱۔ ارض القرآن: ۲۔ بنو ہاشم کی تاریخی عمل از اسلام، عربوں کی تجارت اور مذاہب کا بیان۔ ۷/۰

۱۲۔ بنیہ نام: خیام کے سوانح و حالات اور اس کے فلسفیانہ رسائل کا تعارف۔ ۲۵/۰

۱۳۔ عرب و ہند کے تعلقات: ہندوستانی اکیڈمی کے تاریخی خطبات (طبع دوم سی)۔ ۹/۰

۱۵۔ نقوش سلیمانی: سید صاحب کے منتخب مضامین کا مجموعہ جن کا انتخاب خود موصوف نے کیا تھا (طبع دوم سی)۔ ۳۲/۰

۱۶۔ یاد فرنگان: ہر شجرہ زندگی کے شاہیر کے انتقال پر سید صاحب کے تاثرات۔ ۳۳/۰

۱۷۔ مقالات سلیمان (۱) ہندوستان کی تاریخ کے مختلف پہلوؤں پر مضامین کا مجموعہ۔ ۳۳/۰

۱۸۔ مقالات سلیمان (۲) تحقیقی اور علمی مضامین کا مجموعہ۔ ۲۹/۰

۱۹۔ مقالات سلیمان (۳) مذہبی و قرآنی مضامین کا مجموعہ (بقیہ جلدیں زیر ترتیب ہیں)۔ ۲۹/۰

۲۰۔ برید فرنگ: سید صاحب کے یورپ کے خطوط کا مجموعہ۔ ۲۰/۰

۲۱۔ درس الادب حصہ اول و دوم: جو عربی کے ابتدائی طالب علموں کے لیے مرتب کیے گئے ۲/۰

”منیجر“